

આ પાંચ પુસ્તકોનો એક સેટ જનતાને ચરણે ધરતાં અને ગૌરવ અનુભવીએ જીવનમાં ગીતા એક જ પૂજવા જેવી છે, અવશ્ય મનન, ને ધ્યાન કરવા છે, જીવન ગીતાના ગાને ગૂંજતું રહે.

આત્માર્થ શ્રી નસિનભાઈએ ગુજરાતી જનતાનો ગીતા દ્વારા અનુપમેય મેવા કરી છે, અને એ માટે ગુજરાતી જનતા એમની નસણી છે ગીતાના એમના જેટલા પુસ્તકો છે એ બધા અપનાવી, વધાવી લઈ, વાંચશે, વિચારશે તો શ્રી નસિનભાઈના નસણમાંથી કંઈક ઉતરેલું થવાશે, અને સૌએ થવું જોઈએ. સમસ્ત પ્રગતિ સદૃશ્ય સદશર પાંચી વિરમું છું.

ઈન્દુમતી ર. શાહ
પ્રદાશકા વતી

સંપાદકીય:-

ગીતાખંડુ અંથાવસિ આ નવા અંથથી સમૃદ્ધ થાય છે. “સ્વાધ્યાયપ્રવચનાભ્યામ્ : પ્રમદિતવ્યમ્” એવી નસિની શ્રેયાર્થીને સલાહ છે. અને એ શ્રી નસિનભાઈનું મન લાં છે. ગીતા ઉપર જુદી જુદી રીતે લખાએલા અંથકારના અંથો એની સાક્ષી પૂરે છે એમની ગીતાસેનાની સુગંધથી આકર્ષાઈને આફ્રિકાના એક સ્વાધ્યાય મંડળે એમન પાસે એક ગીતા લેખમાળાની આગણી કરી કે જે પ્રવચનરૂપે મંડળના સભ્યો સમક્ષ વાંચી શકાય. પરિણામે આ પ્રવચનોનો પ્રવાહ વચ્ચે અંથકારના રોજિંદા ગીતા પ્રવચનોમાં જે વેગ, પાવનત્વ, ઊંડાણ અને પ્રતીતિના સ્ફુરારનો ઓનાઓ અનુભવ કરે છે, એની તુલનામાં તો પ્રવાહ અત્યંત મીમિત છે. એ વિશાળ પ્રવાહનું અંથમાં અવતરણ થાય ત્યારે ખરું, ત્યાં સુધી આટલાથી સતોય માનવો રહો.

માલતી શ્રોદ
શાન્તા દેસાઈ

ગીતા પ્રવચન પ્રવાહ પાછળ એક રૂઝે ઇતિહાસ છે. સ્વદેશથી દૂર દૂર વેર્ધીગનમાં
 (સત્તા, સ્વદેશી-ભાઈ-બેનોને ગીતા સમજવી હતી! ગીતાનાં ગાન તો સર્વસ્પર્શી ને ?
 ત્યાં ત્યાં, આત્મા ત્યાં ત્યાં ગીતાના ગાન એક દિવસ પણ અડવાનાં જ ! ત્યાં ત્યાં
 જીવન પાછળ મોત ત્યાં ત્યાં મોત સુધારવા જીવનને સ્વચ્છ કરતી ગીતાનાં ગાન ગ્રેષ્ઠ-
 વાનાં જ. એ સ્વદેશી ભાઈ-બેનોને જ અકવાડિયે એક પ્રવચન લખીને મોકલવામાં
 આવતું. તેની ખીજ પ્રત અહીં જ રહેતી ! પ્રત્યેક અધ્યાયની એમાં દેશકાળને અનુવક્ષીને
 િર્માસા કરવામાં આવી છે. આ, દેશના આતરા છતાં મૌન પ્રવચનોએ અનેકની આત્મ-
 મૂખ માગી છે એવું માનવા કારણ મળે છે. એ પ્રવચનો જ આ આકારે આજે
 િના-પ્રેમીઓ સમક્ષ ધરવામાં આવે છે. થદા છે કે સ્વદેશમાં પણ એ સ્વદેશીઓને આવશે.

ગીતા શ્રવણ-ગીતા મનન-ગીતા ધ્યાન-ગીતા વિચારધારા-ગીતા પ્રવચનપ્રવાહ-
 િના આરણી-ગીતા પત્રાવલિ-આમ આ ગીતાસંપત્તિ આજે ઈષ્ટદેવતા શ્રવણરૂપ
 , સમક્ષ ધરતાં આનન્દ યાપ એ ફરતી છે. ગીતાદર્શન આ પહેલાં

ઉપક્રમાધ્યાય

ગીતાજીનો પ્રારંભ કરીએ તે પહેલાં થોડી વાતો બાણી લેવા જેવી છે. એ વાતો ન સમજાય તો ભારતની વિચારસરણીને અન્યાય થવાનો સંભવ છે. ભારતવર્ષના જીવનાચાર્યોએ જ્ઞાન-કર્મ અને ભક્તિની ત્રિપથગાનો જીવનમાં સુંદર સમન્વય કરવાનો ચત્ન કર્યો છે. ભારતીય જીવનદર્શન દરેક કર્મને વૈજ્ઞાનિક પૂર્ણતા આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ગીતા હો કે ચંડીપાઠ હો-અધ્યાત્મ રામાયણ હો કે કેવળ, ગાયત્રીમંત્ર હો-એનું જ્યારે શાસ્ત્રીય અનુષ્ઠાન કરવાનું હોય તો તેનો કદી મૂળથી સીધો આરંભ કરવામાં નથી આવતો. મૂળ ગ્રંથ કે મંત્રના આરંભ પહેલાં, ઋષિ, છંદ, દેવતા, ખીજ, શક્તિ, ક્રીલક, કરન્યાસ, હૃદયા-દિન્યાન્મ, ધ્યાન અને માહાત્મ્ય વગેરેનું ઓછામાં ઓછું પારાયણ કરવું પડે છે. એમાં એક પ્રજ્ઞાના દર્શનની વૈજ્ઞાનિક પૂર્ણતાનો આગ્રહ વાંચવો રહે છે. ગીતાજી પણ આ વિધિમાં અપવાદરૂપ નથી. આથી ગીતાજીના પ્રવચન પ્રવાહમાં આપણે સુસ્તાન ચર્ચાએ તે પહેલાં ઋષિ વગેરે અંગે સામાન્ય સમજ મેળવવી યોગ્ય છે.

ઋષિ :

ગીતાનો પ્રત્યેક શ્લોક મંત્ર ગણાય છે. મંત્ર એટલે શુભ વિચાર એટલે કે હૃદયમાં નિગૂઢ રહેલાં તત્ત્વને લગતો વિચાર. આ વિચાર એક દર્શન જ હોય છે. મંત્રની જેને પ્રતિષ્ઠા મળે તે દર્શનની કોટિમાં જ ગણાય ! અને આથી પ્રત્યેક મંત્રનો પોતાનો ગણાય એવો દૃષ્ટા હોય છે. દૃષ્ટા એટલે ઋષિ. ગીતારૂપી મંત્રસંહિતાના દૃષ્ટા ઋષિ ભગવાન વ્યાસદેવ છે.

છંદ :

મંત્ર છંદોબદ્ધ હોય એ ઈષ્ટ છે. સંગીત નાદબ્રહ્મની સાધના હોઈને, અને મંત્ર એ નાદબ્રહ્મનું હૃદય હોઈને, પ્રત્યેક મંત્ર મોટે ભાગે છંદવાળો હોય છે. હૃદયની ભાષા છંદમાં જેટલી વહે છે તેટલી ગેયમાં વહેતી નથી. ગીતા મંત્રાવલિનો મુખ્ય છંદ અનુષ્ટુપ છે. અનુષ્ટુપ રાષ્ટ્રીય છંદ છે.

દેવતા :

દરેક મંત્રનું દેવત હોય છે. દેવતા ન હોય તે મંત્ર શાનો ? ગીતા મંત્રાવલિનું દેવત છે પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણચન્દ્ર.

ખીજ :

ગીતાના મંત્રનો ઉદ્ભવ થયો છે અસંખ્યાત્મ સ્લોકમાંથી, ખીજમાંથી જેમ ક્ષણાન્ત વૃક્ષ કે વેલીનો તેમ આ ગીતાવડલરીનો મોક્ષદૃષ્ટી ક્ષણાન્ત વિકાસ ઉપલ્ભા સ્લોકમાંથી થયો છે

શક્તિ :

ખીજને જેમ શક્તિનું પોષણ ભેઈએ, તેમ મંત્રના અર્થને પણ શક્તિનાં ગિયન જરૂરી છે. ગીતાર્થનું જળરહસ્ત અને અગ્રદ શક્તિ અરણ્ય છે તે “સર્વધર્માન્ પરિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ” મંત્ર છે.

કીલક :

આ શબ્દનો અર્થ થાય છે ખીલો. વસ્તુ ઉખડી ન જાય-ઉઘડી ન પડે-વેરાઈ ન જાય-જડાઈ રહે માટે વપરાય છે. ગીતાનો ઉપલો શક્તિમંત્ર જીવનમાં સદાને માટે જડાઈ રહે તે માટેનો મંત્ર છે તે—અહં ત્વા સર્વં પાપેભ્યઃ મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચા છે. ભગવાનનાં આ હુયાં-ધારણ વિના કોને શાન્તિ મળે ?

કર-હૃદયાદિ ન્યાસો :

ન્યાસનો અર્થ મૂકવું—થાપણ કરવી એવો થાય છે. દેવ યજ્ઞને દેવની પૂજા કરવી ઘટે એ ન્યાસે આપણામાં ભાવાત્મક દેવન્યાસની આ ક્રિયા છે ! જેવું ચિંતન તેવું મનુષ્ય થાય છે. ગીતામય થવું હોય તો ગીતાના અર્થદેવોનો જીવનમાં ન્યાસ—અંગોપાંગમાં ન્યાસનું ભાવન કરવું ઘટે.

ધ્યાન :

ધ્યાન રસનિયન્ત્રિત છે, જેમાં રસ તેમાં સહજ ધ્યાન થાય છે, અને ધ્યાન એ આંતરબાહ્ય ગેરસમજનાં અંધારાને લેદનારો સ્વાધીન પ્રકાશ છે. ગીતા-વ્યાપી ભગવત્કૃપા વગેરેનું ધ્યાન થાય તો સમાધિ યતાં વાર જો ! કેમકે ધ્યાન પછી લાગલી જ સમાધિની અવસ્થા આવે છે.

માહાત્મ્ય :

માહાત્મ્ય ખૂબ અગત્યની વસ્તુ છે. ક્ષણશ્રુતિ દ્વારા મહાન જીવન-અર્થોના સંપર્કમાં, સમાજમાનસને જકડી રાખવાનો એમનો વૈજ્ઞાનિક ઉપાય છે. માનવમાં રહેલા લોભનો એ ઉર્ધ્વગામી શુભ ઉપયોગ છે-સદુપયોગ છે ! માનવજાતનો મોટો ભાગ સૌ કાળે છે તેવો જ ક્ષણસક્ષાત રહેવાનો. એની એ ક્ષણસંજ્ઞાનો સદુપયોગ કરીને, એ ક્ષણસંજ્ઞાથી પર કરવાનો એ કિમિયો હોઈને, કાંટાથી કાટાને ઉખેડી નાંખવાનો આમાં મંગળ પ્રયોગ છે ! માહાત્મ્યના પઠને-શ્રવણે પ્રીતિ ઉપજે-કેમકે આત્મા મૂળમાં જ મહામહિમ છે. અને સૌમાં આત્મા છે. એ આત્મા પોતાના મહિમાને જ ખીજી રીતે સાંભળતો હોઈને માહાત્મ્ય સદૈવ પ્રિય લાગતું હોય છે ! ગીતાજી જેવા દેવી અર્થ સાથે માહાત્મ્યશ્રવણના પ્રભાવે ન્યારે માનવ સંપર્કમાં આવે છે ત્યારે એનો અભ્યાસ કરવા પ્રેરાય અને અભ્યાસના બળે સ્વયમેવ કુળથી પર થવાના ગીતાના મહાઉપદેશને એ સમજી શકે છે ! આથી કથાકોને જો ગીતા સાથે જોડી રાખવા હોય તો માહાત્મ્યનો મહિમા તેમના ચિત્તને ચારંવાર સ્પર્શવો જ જોઈએ. ઉપરાંત શ્રદ્ધાની શક્તિ અવગૃહ્ય અને અચિન્ત્ય છે. શ્રદ્ધાની વિરમયકારિણી તાકાત અંગે શંકા ન હો !

ગીતાજી અંગે આટલું પ્રાસ્તાવિક લેખ્યા બાદ હવે આપણે પ્રવચનના ગંગાપ્રવાહમાં વિહરીએ.

ॐ

૧

વિપાદયોગ

૧. યુદ્ધને ટાળવા માટે મહાભારતકાળના શાણા પુરુષોએ યત્ન કર્યો જ હતો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેવા યુગપુરુષના શાન્તિપ્રયત્નો નિષ્ફળ નીવડ્યા. સૌયના આગલા ભાગ જેટલી જગ્યા પણ વિના યુદ્ધે નહિ આપું—આવો દુર્યોધનનો હઠામહ ન તૂટ્યો અને યુદ્ધ અનિવાર્ય બન્યું, અને અનિવાર્ય તો માનો વિધિના જ લેખ હોય. અને આથી કૌરવપાંડવોએ યુદ્ધ માટે તૈયારી કરી. તે સિવાય છટકો જ ન હતો. યુદ્ધ કદપનામાં જેટલું રણિયામણું લાગે તેટલું હૃદયક્રમમાં હોતું નથી. યુદ્ધમાં સર્વસ્વનો સંહાર સમાયેલો હોય છે. માનવ જિયામાં જિયા મૂક્યા માટે ઝંખતો હોય, પ્રયત્ન કરતો હોય, તેને સિદ્ધિ પણ મળી હોય—તો તે બધું યુદ્ધના કાળમુખમાં હોમાઈ જાય છે. આવી એક ક્ષણ સામે આવીને જ આજે ધુરંદી રહી છે. અર્જુન બનીકનીને રણમાં આવી પણ પહોંચ્યો છે. અને સ્વજનોનો સંહાર જ સર્વત્ર જોવામાં આવતાં એ કદી નહાં ને આજે દીકો થઈ જાય છે, કાયર બની જાય છે, મોહને વશ થઈ જ્ઞાનના ઓહાં હેઠળ સ્વધર્મનો ત્યાગ કરવા તૈયાર થાય છે. આ બરાબર ન હતું. ક્ષણમાં જ તો ઉદય અને અસ્ત દ્રષ્ટાયાં છે. જો ક્ષણ ચૂકાય તો જીવન પણ ક્વચિત્ ચૂકાય છે. અને આવી પળે ભગવાને અર્જુનને ગીતાનો ઉપદેશ આપ્યો છે. ગીતાના ઉપદેશ માટે કદાચ આથી વધારે સારી પળ કદખી ન શકાય. અને દરેકના જીવનમાં ક્વચિત્ આવી વિષમ પળો આવે જ છે. અને એ પળે જો એને ગીતા-જ્ઞાનનો સહારો કે પ્રેરણા મળી જાય તો સંભવ છે કે એની જિંદગી સુધરી જાય! આથી જો વિષમ પ્રસંગે ગીતા ગરબ છે તે પ્રસંગ જ ગીતાના અવતાર માટે સર્વશ્રેષ્ઠ હતો. છેવટે માનવજીવન પણ ‘કુલક્ષેત્ર’ જ છે ને? અને કુલ=“કર”માં જ માણસ મૂંઝાય છે ને? આ સૂઝ મેળવવી એ ગીતાનું રહસ્ય છે.

આ રણક્ષેત્રે જન્મેલી ગીતાને ભગવાને ગર્હ, અર્જુનને સુણી, વ્યાસજીએ ગૂંથી, વ્યાસજીની કૃપાથી ધૃતરાષ્ટ્રે સંજય કનેથી સાંભળી; અને પરીક્ષિતના પુત્ર જન્મેજયને વ્યાસશિષ્ય વૈશંપાયને કહી અને એ રીતે આપણી કને ગીતાજીનો ગંગાપ્રવાહ આવ્યો છે. સાતસો શ્લોકની તરંગભાળાવાળી ‘દાકિનીના પ્રવાહમાં હવે આપણે ચાલો સ્નાન કરીએ.

ગીતાગંગોત્રીની ખરી શરૂઆત તો બીજા અધ્યાયના ૧૧ માં શ્લોકથી થાય છે. પહેલો અધ્યાય અને બીજાનાં પહેલાં દશ શ્લોકો તો ગીતારૂપી અતિ ઉન્નતવલ રત્નને ગોઠવવા માટેની પૂર્વભૂમિકા માત્ર છે. ધૃતરાષ્ટ્રના પ્રશ્નથી ગીતાજીની શરૂઆત થાય છે. એ પ્રથમ શ્લોકમાં ધૃતરાષ્ટ્ર સંજયને પૂછે છે કે ધર્મક્ષેત્રરૂપ કુરુક્ષેત્રમાં મારા છોકરાઓ અને પાંડવો લડવાને ભેગા મળ્યાં છે, તો તેમણે શું કર્યું? લડવાને ભેગા થયા હોય તો લડે જ, એમાં પ્રશ્ન શો હોય? છતાં પ્રશ્ન કર્યો છે. એટલે એવું સમજાય છે કે ધૃતરાષ્ટ્રને પણ આ લડાઈ ગમતી નથી. કુરુક્ષેત્ર ધર્મક્ષેત્ર છે તો ત્યાંના વાતાવરણે છેલ્લી ઘડીએ પણ કંઈ પાંડવો અને કૌરવો વચ્ચે સમાધાન થાય અને કુલશય અટકે! આવો હતો ધૃતરાષ્ટ્રનો આંતરઆશય.

ધૃતરાષ્ટ્રના પ્રશ્નના જવાબમાં સંજયજી પોતાની દિવ્યદ્રષ્ટિ દ્વારા કુરુક્ષેત્રની ભૂમિ પર શું થાકી રહ્યું છે તે જોઈને ધૃતરાષ્ટ્રને જવાબ દે છે, કે હે રાજન! આ હું દુર્યોધનને દ્રોણાચાર્ય પાસે જતાં જોઈ રહ્યો છું. દ્રોણાચાર્ય પાસે જઈને એ સામા પક્ષના વીર યોદ્ધાઓનો પરિચય આપી રહ્યો છે. ઉપરાંત પોતાનાં પક્ષનાં શૂરોની ગણના અને નિર્દેશ કરી રહ્યો છે. એતું રહસ્ય એટલું કે શત્રુપક્ષ કરતાં આપણો પક્ષ સંખ્યાબળે અને સાધને અઢકો છે. આપણે બીવાતું કોઈ કારણ નથી! ઉપરાંત ગુરુદેવ દ્રોણાચાર્યને સરસેનાપતિની પદવી નથી આપી એટલે એમનું માન રાખવા માટે પણ દુર્યોધનનો આશય છે. ઉપરાંત સેનાપતિ બીજાનું રક્ષણ કરવાનો આદેશ આપે છે, કેમકે સેનાપતિ સુરક્ષિત તો આખી સેના સુરક્ષિત થઈ જાય છે. આમ ધૃતરાષ્ટ્રની કંપના ફળતી નથી! એણે જે ન્હોતું ઇચ્છ્યું તે જ થઈ રહ્યું છે. ઉપરાંત એકવાર ધ્યાન રહે—સત્યમાં સામર્થ્ય વસે છે. સેનામાં કે સંખ્યામાં નહિ—દુર્યોધન આટલું ભૂલે છે. અને એ ભૂલે જ પાયમાલી નોતરાઈ!

દુર્યોધનની કૂટ નીતિ જોઈ પ્રસન્ન થયેલા બીજા-સરસેનાપતિ હવે યુદ્ધનો શંખ ફૂંકે છે. ૧૬૬ વર્ષના એ દાદાને શંખ ફૂંકતા જોઈ ૧૧ લાખની સેનામાં ઉત્સાહ પેદા થાય છે. વાતાવરણમાં વીજળી પ્રસરે છે. અને ૧૧ લાખની સેના શંખનાદથી ગૂંજી ઊઠે છે, માનો એ સામા પક્ષને આવાહન જ હતું.

જ્યાં બીજામ્પિતામહે શંખનાદ દ્વારા પાંડવોની સેનાને આવાહન કર્યું કે તરત સામા પક્ષે પણ શંખનાદથી જવાબ વાળ્યો. ભગવાન અને અર્જુન,

યુધિષ્ઠિર અને ભીમે પોતપોતાના શંખો વગાડ્યા. અને આ શંખનાદે કૌરવોનાં બાણે હૃદય ચિરાયાં ! બાણે તેમના હૃદયમાં રહેતું અમૃત્ય ચગદાવા લાગ્યું ! માંડવપક્ષે સાત લાખ માણસો જ હતાં ! છતાં તેમને પક્ષે સત્ય હતું ! અને સત્ય જ ગર્ભ ઊઠ્યું હતું. અને આથી અમૃત્યને અંદર માનો ઊંડો ફાળ પડી ! નહીંતર ૧૧ લાખનો શંખનાદ વધારે કારમો લાગે કે ૭ લાખનો ? પણ સત્ય બધારે ચગવગ કરે છે ત્યારે અમૃત્ય હેમતાઈ જ નય છે સૂર્યનું કિરણ આવે એટલે રાત્રિનાં ગમે તેટલાં ગાદાં અંધારા હોય-તેણે ભરી જ જવું પડે છે !

અને કૌરવોને મુસલમ થયેલા બેઇને અર્જુનની વીરશ્રી બગૃત થઈ. સ્ત્રી અર્જુન સારથી પ્રભુને સરસેનાપતિની આદાથી પોતના રથને ખન સેનાની વચ્ચે રાખવાનો હુકમ કરે છે. ગાંડીવધનવા અર્જુન અત્યારે અકક છે. સેનાની છે. એવી અવસ્થામાં, નર જેવો શોભે તેવો શોભે છે. ભગવાન તો આજ્ઞાધારી ! રથને વચ્ચે રથાપે છે. અર્જુનને કોની સાથે લડવાનું છે તે ભેવાનો હુરખ હતો. ભગવાને તે પૂરો પાડ્યો ! આ પ્રશંગનો અર્જુન, જરા ચાહ રાખી લેવા જેવો છે, કેમકે વિશ્વરૂપનાં દર્શને આગળી ગયેલો અને વિનમ્ર થયેલો અર્જુન સરખામણીએ ખૂબ જ સોહામણો લાગશે. અહંકારીનાં જેવો કદૂપો કોણ ? વિનમ્રતા જેવો રૂપાણો કોણ ?

ભગવાને ખતાવ્યું અને અર્જુને જોયું ! પણ અને પક્ષે તેણે શું જોયું ? જ્યાં જ્યાં નજર પડી ત્યાં સ્વજનો સિવાય ખીજું કશું જ ન દેખાયું ! અને સ્વજનોનાં જ દર્શને આજે અર્જુનનાં હૃદયમાં દયા પ્રવેશી ! આ દયા 'પર-કૃપા' હતી ! એટલે કે એનાં સ્વભાવથી વિરુદ્ધ હતી ! અર્જુનના સ્વભાવમાં આ ખહારની કસર પ્રવેશી હતી ! આ દયા માટે કોઈ નિમિત્ત ન હતું. અને આથી આ દયા અસ્વાભાવિક મોહમાંથી જ પેદા થયેલી હતી. આ કેશણે જ ગીતાજ્ઞના જન્મનું ખીજ છે ! સ્નેહકોને ક્રાંતીની સગ દરતાં કદી ન અચકાતો ન્યાયાધીશ ત્યારે પોતાના જ પુત્રને દેહાન્તદંડની સગ કરવાનો વારો આવે ત્યારે મૂકાઈ નય, કાયદાને ભોંટે-ક્રાંતીની સગ જંગલી 'છે-કાયદાપોથીમાંથી એને રદ કરવી જોઈએ, વગેરે લવારા કરે ત્યારે એ ન્યાયાધીશની ન્યાયનિષ્ઠા મોહવિદ્ધ જ છે એમ સહેલાઈથી સમજાય ! તેવું અર્જુનનું થયું છે ! આ પરકૃપાથી એને વિષાદ થાય છે. વિષાદ એટલે સત્વગુણનો હાથ. એને તમઃપ્રધાન રજોગુણ આવરી રહ્યો છે અને પરિણામે એ તાગાં ઉપર ચડી ગયો છે. સ્વજનોના કદપનાએ હવે એનું. મ્હોં મુકાય છે, ગાત્રો ઢીલાં થાય છે !

શરીરે ધ્રુજારી ચડે છે. રોમાંચ થાય છે ! હાથમાંથી ગાંડીવ સરકે છે ! આમડીએ લાહ્ય લાગે છે. ઉભાતું નથી. મન ભમે છે ! અને હુવે ભગવાન સમક્ષ સર્વોત્તમ વડીલની પેરે પોતાનો લૂલો બચાવ કરવા માંડે છે !

સ્વજનોના સંહારે ભગવન્ ! મને કંઈ કલ્યાણ દેખાતું નથી ! મારે તો વિજય પણ નથી ભેઈતો, વિજયમૂલક રાજ્ય કે રાજ્યમૂલક સુખ પણ ખપતા નથી ! અમને રાજ્ય કે ભોગ કે સુખથી પણ શું સુખ થનાર છે ? કેમકે સુખનાં સાધનો બે મેલાં હોય તો તે સુખ ચોકળું અને કલ્યાણદારી કેવી રીતે હોય ? હિંસાથી જ બે સુખ મળતું હોય તો પછી તે સુખ મારા જેવા વિચારશીલ કેવી રીતે ઝંખે ? ભગવન્ ! સાધનશુદ્ધિ વિના સાધ્યશુદ્ધિ કે સિદ્ધિનો શો અર્થ ?

અર્જુન આગળ વધીને ભગવાનની સમક્ષ આવી ફૂરકથાની પરંપરા રજૂ કરે છે ! મહારાજ ! આ લડાઈથી પાપની જ ઉપજ થશે. આંધળા યદ્યશું તો તેનો શો અર્થ ? આ લડાઈને અતે કુળનો સર્વનાશ છે ! મિત્રદ્રોહ તો છે જ ! અને એ બધાંમાંથી પાપ સિવાય બીજું શું જન્મે ? મહારાજ ! જરા, સમજી લો—કે કુળક્ષયથી કુળધર્મોનો નાશ થશે જ ; પરિણામે અધર્મનો ઉતારો થાય જ ! સૌથી અધર્મની પહેલી અસંર કુલીન સ્ત્રીઓ પર થશે. અને જે દેશનું સ્ત્રીત્વ દ્વિગત થયું તેની પ્રજા પણ વર્ણસંકર થાય જ ! આથી જીવતા અને મુએલા બાપદાદાઓનું આવી બને ! અને સરવાળે ભગવન્ ! અનેક દુષ્ટોનાં સરવાળા૩૫ જાતિ અને તેનાં ધર્મોનું પણ નિકંદન જ થાય. અંતે નરકવાસ જ આવે અને આથી શુદ્ધજન્ય હિંસા એ મહાપાપ છે. અને ભગવન્ ! અંધારામાંથી અજ્ઞવાળાં કેવી રીતે પેદા થાય ? ઝેરનાં બી વાવીને અમૃતની વેલી કેમ જન્મે ?

આથી અર્જુન તો હુવે સમસ્ત વિશ્વની શાંતિનો એકાએક વિચાર કરવા લાગ્યો ! જગતને વેધવ્ય આપીને મારું બે ઔભાગ્ય મળતું હોય તો એનો શો અર્થ છે ? અને આથી મારવા કરતાં મરવું વધારે રુડું છે. ભગવન્ ! હુવે તો મારે જ પહેલ કરવી પડશે ! શસ્ત્રમાં બે અશાન્તિ છે તો શસ્ત્રસંન્યાસમાં અનન્ત શાંતિ છે ! આમ કહીને અર્જુને તો સાચે જ ગાંડીવને મૂકી દીધું. ગણિયા બળદની પેરે તે ઢગલો યદ્યને રથની વચ્ચે જ બેસી ગયો !

ગી ૧૮ ૬૧

અને આમ અર્જુનનું પાંડિત્ય તો બિંચા પ્રકારનું લાગે છે ! આજના જગતનો જ પ્રશ્ન છે ! આખી દુનિયા આજે શસ્ત્રસંન્યાસ માટે આકળી

શ્રીકૃષ્ણચંદ્રને શરણે જાય છે. અને ભગવાન તો શરણાગતવત્સલ છે. પદ્મને જે કોઈ એવું શરણું આપે તેને તે આપે છે. ત્યાં પાપી કે પુણ્યશાળી કોઈ હિસાબ નથી. પણ પાપી જીવ કદી સામાન્ય રીતે પ્રભુ તરફ વળી શકતો નથી. પૂર્વેનાં કોઈ પુણ્ય હોય ને જ પાપી પ્રભુશરણે જાય છે. શરણાગતિ એ જાતની છે: વાંદરીનાં બચ્ચાંની અને બિલાડીના બચ્ચાંનાં વાંદરીનું બચ્ચુ માતાને વળગે છે. અને આથી એક ઝાડ ઉપરથી કૂદતો કદાચ બરાબર પકડ ન રહી તો બચ્ચું પડી જાય એ સંભવે. બિલાડી બચ્ચું જાતે બિલાડીને વળગવાની ખટખટમાં પડતું નથી. બિલાડી જ તેને પકડે છે અને આથી તે પડી ન જાય તેની કાળજી બિલાડી જ રાખે છે. આપણે બિલાડીનાં બચ્ચાં બનીએ એટલે પ્રભુ જાતે હાથ આપી પાર કરે. અર્જુન! બિલાડીનું બચ્ચું બની જાય છે. અને આખરે ભગવાન જ તેને શોકને પેલે પાર લઈ જાય છે. શાસ્ત્રનું વચન છે કે તરતિ શોકં આત્મવિત્-આત્માને જાણનારે શોકને તરી જાય છે. ભગવાન અર્જુનને આત્મજ્ઞાન આપે છે. અને આ ઠેકાણેથી જ ગીતાજનો વાસ્તવિક પ્રારંભ થાય છે.

ભગવાન કહે છે કે અર્જુન! શોક ન ઘટે તેનો તું શોક કરે છે, છતાં વાણીનું પાંડિત્ય તું બતાવતો જાય છે. સાચો પાંડિત કોણ? 'પાંડિત' શબ્દ 'પંડા' ઉપરથી બને છે. 'પંડા' એટલે આત્મજ્ઞાન. તે આત્માનું જેને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન હોય તે પાંડિત! પુસ્તક જ જાણે તે પાંડિત નહિ. અને જે આત્માને જાણે તે જીવતામરેલાનો શોક નહીં કરે! જીવતા, જીવતા હોઈને જ શોક માટે અવસર નથી. અને મરેલા, મરી જતા હોઈને કદી પાછા આવતા નથી અને આથી તેમનો શોક નિર્અર્થ છે. પાંડિત હોય તે વગર અવસરનું કાંઈ કરે નહિ. નિર્અર્થક કશું કરે નહીં! અર્જુન! તું તો પાંડિતને ન છ. જે એવું કરે છે ને જાણે મહાપાંડિત હોય એવું જોડે છે. નથી સમજતું કે તું તે પાંડિત છે કે પાંડિતમન્ય અપાંડિત છે. શોક જે રીતે સંભવે: પ્રિય પદાર્થના વિયોગે શોક થાય અગર તો વિયોગની કલ્પનાએ શોક થાય. પણ પ્રિય કોણ એનો નિર્ણય કર! વિચારતાં જાણીશ કે આપણે પોતે જ આપણને સૌથી વડાલા હોઈએ છીએ! અર્થાત્ આપણે આત્મા જ પ્રિયતમ છે. હેહુ વગેરે આત્માને લઈને વડાલાં લાગે છે. અને આત્માને પોતાનો તો કદી વિયોગ થતો નથી. તો એ હેહુ વગેરે આત્મા નથી અને આત્મા હેહુદિ નથી. આપણે પોતે આત્મા છીએ અને આપણને આપણે વિયોગ નથી જ થઈ શકતો અને હેહુદિનો વિયોગ ભલો ભૂપ પણ અટકાવી શકતો નથી તો પછી શોક કેનો, ભલા? તું જાણે!

અર્જુન ! ઉપરાંત દેહ વગેરે પદાર્થો આપણાં નથી જ. હોત તો સદા તે આપણી કને આપણી માફક ન રહે ? કુદરતનો એ કાયદો છે. આત્મા સિવાયનાં તમામ પદાર્થો પરિણામી છે. તેમની અવરજવર થયા જ કરે છે. સૃષ્ટિની યોજના જ એવી છે. એ યોજનામાં એક વખત સપડાયા એટલે દેહનાં જન્મમરણ મળવાનાં જ ! અને આત્માએ ન છટકે પણ સ્વીકારવાનાં જ ! તો અર્જુન ! આપણી મનની કલ્પનાએ ન હવતાં, જેવું સત્ય છે તેવું મન કરીને હવીએ તો શોકનું કોઈ કારણ નહીં રહે ! આત્મા અજ અને અમર છે. તે આપણું સ્વરૂપ છે. તેનો કદી વિયોગ થતો નથી. તે સિવાયનાં બધાય પદાર્થો જન્મે છે અને જાય છે. તે આપણું સ્વરૂપ નથી. તેમનો સંયોગ અતિ ટકતો નથી. અને આધી છે તેવી આ પરિસ્થિતિને છે તેવી રીતે જ સ્વીકારી લેવી એ સત્ય છે ! તો અર્જુન ! સત્યનો સ્વીકાર કર, સત્યનો સ્વીકાર કરશે એટલે શોકનું કોઈ કારણ નહીં રહે ! આત્મા અમર છે માટે શોકનો અવગર નથી. દેહ મરણશીલ છે અને જશે જ, માટે તે પણ શોકને યોગ્ય નથી. ઉલ્લટું અમર આત્મા અમર છે. અને કર્મને લઈને ત્યારે એ કર્મના ફળરૂપે મળેલા દેહાદિ પદાર્થોમાં ગોંધાયો છે તો હવે એ છૂટે ત્યાં સુધી શાંતિથી વિના શગદ્રેપે સહન કરી લે. તારો આત્મા પોતે જ કરેલાંનાં ફળમાંથી શાન્તચિત્તે વિચારીને વર્તશે તો સહિષ્ણુ થશે. શાંત રીતે બધું ભોગવી લઈને, કર્મના હિસાબ ચકવી લઈને, દેવાં વિનાનો થઈને, ઉપરે મુક્ત થા. આ જ આધાત પ્રત્યાધાતોમાંથી છૂટવાનો ઉપાય છે. માટે અર્જુન ગોંડા ન કાઢ, સહિષ્ણુ થા.

અર્જુન ! સહિષ્ણુ થવાથી તું આત્માના અમરત્વને સમજવાને યોગ્યતા મેળવશે. આત્મા સત્ છે અને આશી અગર છે. સત્ એટલે કે ત્રણ કાળમાં હોનારો. આત્મા ત્રણે કાળમાં હોય છે. અને આથી કાળ આત્માને સ્પર્શી શકતો નથી. ભૂતકાળમાં આપણે હતા. કેમકે આપણે કરેલાં કર્મોનાં ફળરૂપે જ આપણને ચાલુ દેહ મળે છે. કોઈનાં કરેલાં કોઈને ફળતાં નથી અને કરનારો કર્મ કરતાં પહેલો હોય છે. કરનારો ન હોય તો કર્મ કેવી રીતે થાય ? અને થાય તો તેને ભોગવે કાણ ? આથી ચાલુ દેહ આપણાં પૂર્વનાં કર્મોનું ફળ હોઈને અને કરનારને જ કરેલાંનું ફળ મળતું હોઈને, આ દેહ પહેલાં પણ આપણે હતાં જ. પૂર્વનાં દેહ તે દેહપૂર્વનાં કર્મોનું ફળ હતું. અને તે કર્મોનાં કરનારાં પણ આપણે જ હતા. આમ દેહ બદલાયા પણ તે દેહની અંદર અવરજવર કરનારાં આપણે જ બદલાયા નથી. આપણે તેના તે જ છીએ, આમ ભૂતકાળની પહેલાં પણ આપણે હતા જ. અત્યારે તો છીએ જ. અને ચાલુ દેહે જે કંઈ કરીએ તેની વગાળદારી

પણ આપણી જ હોઈને ભાવિમાં ચાલુ દેહે કરેલાં કર્મનાં ફળ ભોગવવા આપણે હોવાનાં જ. આમ ભૂત, વર્તમાન અને ભાવિ-ત્રણે કાળમાં આપણે હતા; છીએ અને હોઈશું ! આથી આત્મા અજ અને અવિનાશી છે, નિત્ય અને સત્ છે, તે આપણું સ્વરૂપ છે. અને આપણું સ્વરૂપ હોઈને જ આપણને તેનો વિયોગ થતો નથી. આપણાંથી જુદા હોય તેનો વિયોગ-સંયોગ થાય ! આપણો આપણને કદી ન થઈ શકે. આથી દેહાદિ અમૃત છે; આત્મા સત્ છે. દેહાદિ ક્ષણભંગુર છે; આત્મા અમર છે. અર્જુન ! અને આથી સત્ તે સત્ હોઈને જ શોક કરવા જેવું નથી; અસત્ અસત્ હોઈને રડવા જેવું નથી. બન્ને સ્થિતિમાં પ્રસન્ન રહેવાનું તો કારણ છે. આત્માનાં જન્મ અને મૃત્યુ તો શરીરે બદલીલા વાગા જેવાં છે. જૂનાં અને નકામાં વસ્ત્રો બદલી અને તેની જગ્યાએ નવાં અને કામનાં વસ્ત્રો પહેરીએ તો તેમાં કોઈ હુર્પશોક કરતું નથી ! તેમ દેહની દ્રવ્યબદલી આત્મા માટે વસ્ત્રની દ્રવ્યબદલી જેટલી કિમતની જ છે. માટે શોક અસ્થાને છે. સત્ હોઈને જ આત્માને શસ્ત્રો છેદી શકતાં નથી, અગ્નિ બાળી શક્તો નથી, પાણી ભિજવી શકતું નથી, પવન સૂકવી શકતો નથી ! આત્મા નિત્ય છે, વ્યાપક છે, ક્રિયર છે, અચળ છે, સનાતન છે, અવ્યક્ત છે, અચિત્ત છે, અવિકાર્ય છે. અર્જુન ! જેવો એ છે તેવો એને જાણ, એટલે શોક નહીં રહે. અને જેવો એ નથી તેવો એને જાણશે કે માનશે તો કદી શોકનો છેડો નહીં આવે. માટે સાચું સમજ !

અને જો અર્જુન ! દેહના જન્મ સાથે આત્માને તું જન્મતો માનતો હોય, ને દેહના મરણ સાથે આત્માને તું મરતો માનતો હોય, તો પણ શોક ઉચિત નથી ! કેમકે જે જન્મે તે જાય અને જાય તે જન્મવાનાં. જન્મનું કારણ રહી જાય તો જન્મે જ. આ કુદરતનો કાયદો ! કુદરતનાં કોત્રમાં આવ્યા પછી એ કાયદાની બહાર કેવી રીતે રહી શકાય ? આથી આપણી કાશ્મીરી બહારની પરિસ્થિતિનાં રોદણાં રડવાથી પણ પરિસ્થિતિ મચક આપે એવી નથી. તો આ દૃષ્ટિએ પણ શોક ક્યાં ઉચિત છે ? આથી સ્વજનો જ નહીં, કેઈપણ શોકને યોગ્ય નથી ! આમ સ્વભાવદૃષ્ટિએ પણ સૌનો શોક છોડ. આ આત્મા અતિભારિક પદાર્થ છે, એટલું તું જાણજે. અને ભારીક હોઈને જ એને જોનારા જાણનારા વિરલ હોય છે.

આ ઉપરાંત અર્જુન ! સ્વધર્મની દૃષ્ટિએ પણ તું જરા વિચારી લે ! તું ક્ષત્રિય છે. યુદ્ધ તારો સ્વધર્મ છે. સ્વધર્મના પાલનમાં ઉદ્ધાર છે. તું સ્વધર્મનું પાલન ન કરશે તો તો તારી અવનતિ થયા વિના ન રહે !

સ્વધર્મમાં નિષ્કા રાખનાર સ્વર્ગે જાય. તેમાંથી છાપ થનારની સેંકડો રીતે અવનતિ થાય. અર્જુન ! યુદ્ધરૂપી તારો ધર્મ નહીં બળવે તો તારી કીર્તિ જોખમાશે, અપકીર્તિ મળશે; ને નકામાં નિન્દાને પાત્ર બનશે, ને વધારામાં તું આણરૂ ગુમાવીને જીવે તો તે જીવનનાં તેજ શાં ? અને આથી અર્જુન ! ક્ષત્રિયધર્મ પણ તને આ ક્ષણે તો યુદ્ધનું જ આવાહન કરે છે. 'તો ઉઠ. મરશે તો સ્વર્ગમાં જશે. જીતશે તો પૃથ્વીવડ્ડલ થશે. જા'ને દિશામાં લાલ જ લાલ છે. તો ઉઠ, કર્તવ્યદૃષ્ટિએ પણ શોક ઉચિત નથી.

અર્જુન ! તારા મનનાં મોહને દૂર કરવાને માટે મેં તને સાંખ્યયોગ દૃષ્ટિ દીધી. સાંખ્ય એટલે આત્મજ્ઞાન. આત્મજ્ઞાન જેને મળ્યું તે સાંખ્યયોગી. અને તેની જે જીવન દૃષ્ટિ તે સાંખ્યયોગ દૃષ્ટિ કહેવામાં આવે છે. આ દૃષ્ટિમાં આત્મા અને અનાત્માનો ભેદ કરવાનો રહે છે. અનાત્મામાંથી આત્માને ખેંચી લઈ આત્મામાં જ આત્માને રમતો કરવાનો રહે છે. અને અનાત્માની અસરોને આત્માના જ્ઞાન દ્વારા નહીંવત્ કરી નાંખવામાં આવે છે. આત્મા અજ્ઞ અને અમર છે. નિત્ય છે. સત્ છે. આથી તેને કોઈપણ ક્રિયા કે કર્મકૃણ વગેરેનો સ્વરૂપે સ્પર્શ જ નથી. આમ સમજી ચાલુ પરિસ્થિતિમાં દેહાદિ અનાત્મા પ્રત્યે ઉદાસીન રહી ધ્વિરનાં નિમિત્ત બની, પ્રારબ્ધભોગ ભોગવી, અતે સ્વરૂપમાં સદાને માટે લીન થઈ જવું-આને સાંખ્ય દૃષ્ટિ કહે છે. કર્મયોગ દૃષ્ટિ જરા આગળ જાય છે. સાંખ્યયોગ અને કર્મયોગમાં એક વસ્તુ સરખી છે; અને તે આત્મજ્ઞાન. જા'નેમાં આત્મજ્ઞાન સુખ્ય છે. ફેર છે ક્ષેપ આત્મજ્ઞાન થયા પછી કેવી રીતે જીવવું તે જાણતમાં. કર્મયોગી આત્મજ્ઞાની તો હોય જ પણ તે ઉપરાંત તે અનાસક્રપણે ચાલુ જીવનમાં, જ્યાં હોય ત્યાં રહી, પોતાને કાળે આવેલાં બધાં કર્મો કરતો જ જાય છે. અને આથી સંસારમાં સરસો રહે છતાં તે મનથી ભગવાનની કને જ રહે છે. આથી સંસારમાં રહેવાની મહાચાવી છે તે નિષ્કામ કર્મયોગ છે. આત્માને બાળીને, ભક્તિ-ભાવથી તરબોળ રહીને, પોતાને કાળે આવેલાં કર્તવ્યકર્મ નિઃસ્પૃહભાવે કરવાં એ કર્મયોગની દૃષ્ટિ છે. ૩૯ થી ૫૧ શ્લોક સુધીનો આટલો મર્મ છે.

જેની બુદ્ધિનો મોહરૂપી કચરો ધોવાઈ જાય છે, જે સ્પષ્ટ સ્પષ્ટ આંતરદર્શન કરવાની શક્તિવાળો છે, જેની બુદ્ધિ સદા એકાગ્ર છે, તે સાંખ્ય કે કર્મયોગને માટે અધિકારી બને છે. અને આ ઠેકાણે અર્જુન એવા યોગીનાં લક્ષણ પૂછે છે. એ લક્ષણો સ્થિતપ્રજ્ઞનાં લક્ષણો તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. સ્થિતપ્રજ્ઞ એટલે ઠરેલ બુદ્ધિ. જે માણસની બુદ્ધિ ઠરેલી છે તે કેવો હોય ? ૫૪ માં શ્લોકમાં અર્જુન આવો પ્રશ્ન કરે છે.

અને ભગવાન, તેનો, અધ્યાયનાં અંત સુધી સુંદર જવાબ વાળે છે. ઊંચામાં ઊંચો માણસ કેવો હોય તેનાં ગુણોની અહીં ભગવાન યાદી આપે છે. એક આદર્શ યોગીનું ભગવાન ચિત્ર દોરે છે. અને તેને ભેદ ભેદને આગળ ધપવાનું આપણને સૂચન કરે છે. સ્થિતપ્રજ્ઞ કેવો હોય? ભગવાન કહે છે:-હૈયામાં તેને કશી ધમતા ન હોય. આત્મામાં જ તેને આનંદ હોય છે, પદાર્થોમાં નહીં. એવાનામાં રાગ ભય ક્રોધ ન હોય. સુખદુઃખમાં પુલાતો કરમાતો નહીં હોય, પણ સમવર્તી હોય. શુભ કે અશુભની પ્રાપ્તિમાં સ્વસ્થ હોય. “વાહ વાહ” કે “હાય હાય” ન કરતો હોય. કાચળો જેમ પોતાનાં અંગોને તેમ ભય આવ્યે જે ઇન્દ્રિયોને સહજ રીતે અંદર સમાવી લેતો હોય. વિષયભોગ માટે અંદરથી પણ તેવાને હેલાટ ન હોય. બધીય ઇન્દ્રિયો ઉપર તેને સદા કબ્જૂ હોય. એની બુદ્ધિ વિષયોનાં ધ્યાન, સંગ-કામ-ક્રોધ વિનાની હોય. ચિત્ત સદા રાગદ્વેષ વિનાનું હોય. કોઈપણ સંયોગ કે પરિસ્થિતિમાં એની બુદ્ધિ કામાડોળ ન થાય. સ્વાર્થમાં એ ઊંઘતો હોય. પરમાર્થમાં એ જાગતો હોય. સમુદ્ર જેવો બધીય સ્થિતિમાં મર્યાદાશીલ હોય સ્થિતપ્રજ્ઞ પુરુષ અહંકાર, મમતા અને રૂપરૂઢિ વિનાનો હોય. આત્માનું પૂર્ણ જ્ઞાન હોય તે જ વર્તનદશાએ આવી સર્વોચ્ચ સ્થિતિ આવે. પૂજ્ય ગાંધીજી એવા થવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા-એવા થયા અને ભગવાને આપેલાં સ્થિતપ્રજ્ઞના લક્ષણ કૃતાર્થ થયાં.

॥ इति सांख्ययोगः ॥ २ ॥

કર્મયોગ

ખીજા અધ્યાયને અંતે લગવાને રિયતપ્રજ્ઞાનાં લક્ષણો આપ્યાં. એ લક્ષણો આપણે માટે નકશારૂપ છે. જેણે જીવનમાં ઊંચામાં ઊંચા માનવ થવું હોય, તેણે એ લક્ષણો અનુસાર જીવવાની કોશીષ કરવી જોઈએ. ગીતા તો મહામાનવોને પકવતી એક ખાણ છે. ખીજી ખાણોમાંથી જેમ ત તે પદાર્થો નીકળે—ગીતારૂપી ખાણમાંથી જીવરત્નો પાકે છે. પણ જ્ઞાનનું આટલું મહાત્મ્ય જોઈને અર્જુનના મનમાં એક ભ્રમણા પેદા થઈ. જો જ્ઞાન કર્મથી ચડીઆતું હોય, તો પછી હે લગવન! તમે મને લકાઈ જેવા ઘોર કર્મમાં કેમ પ્રેરો છો? શ્રેયની પ્રાપ્તિ માટે, કર્મ કરતાં જ્ઞાન જ સાક્ષાત્ સાધન છે. રિયતપ્રજ્ઞાનાં લક્ષણો વિચારતાં ઘોર અને હિંસા-પ્રધાન કર્મ કરવું એ કળે જ નહીં! આથી લગવન! ઘડીકમાં તમે જ્ઞાન તરફ અને ઘડીકમાં તમે કર્મ તરફ ઢળતા લાગે છો. તો બેમાંથી ગમે તે એકનો મને નિર્ણય દો! હું તો શ્રેયનો એટલે કે છેવટનાં કલ્યાણનો ગરજુ છું.

લગવાન કહે છે:— અર્જુન તું મફતનો મૂંઝાય છે. હું જેવડી વાત કરતો નથી. અસલથી કલ્યાણના બે માર્ગ છે. જ્ઞાન અને કર્મ. પણ અહીં જ્ઞાન તો સંન્યાસી એટલે કે આત્મજ્ઞાની અને કર્મયોગી બંનેની વચ્ચે સમાન છે. આત્મજ્ઞાન વિના તો નથી સંન્યાસી થવાતું કે નથી નિષ્કામ કર્મયોગી થવાતું. પણ બેમાં કુદરત સાથે મેળ કરીને જીવનારો છે કર્મયોગી. તે એક મહાસિદ્ધાંતને વળગે છે. તે જાણે છે કે કર્મ ન કરવાથી નિષ્કામ કર્મયોગ સિદ્ધ થતો નથી. કર્મનો ત્યાગ કરવાથી પણ તે મળતો નથી. કેમકે આ દેહની મર્યાદામાં આવેલો કોઈપણ જીવ ક્ષણભર પણ નવરો બેસી શકતો નથી. સૌની પાસે કુદરત જ ફરજિયાત કર્મ કરાવે જ છે! અરે જીવવાતું પણ કર્મ જ છે! અને આથી કર્મયોગી આત્માને સમજીને ત્યારનાદ પણ પોતાને કાળે આવેલાં કર્તવ્યકર્મો કરે જ છે! કેમકે જીવીએ ત્યાં સુધી સંપૂર્ણ કર્મનો ત્યાગ શક્ય જ નથી. આથી હાથપગ વગેરેને સંકેતી મનથી જે ઈન્દ્રિયોનાં વિષયોને લોગવતો રહે છે તે મિથ્યાચારી માનવ છે. એનાથી બિલકુલ જે આણસ પોતાની જ્ઞાનેન્દ્રિયોને નિયમમાં રાખી કર્મેન્દ્રિયો દ્વારા કરવા જેવું કર્મ કરે છે તે ચડીઆતો છે,

કેમ કે તે સત્યાચારી છે. અને આથી અર્જુન ! તારે ક્ષણે આવેલું શાસ્ત્રીય કે લૌકિક કે વ્યવહારિક કર્મ તું કર. કે.ઈપણ જાતની ક્ષત્રી અભિલાષા વિના કર. ન કરવા કરતાં, કરવું વધારે સારું છે. જે કરતો નથી તેને ખાવાનો હુકમ પણ નથી. શ્રમ વિનાનું ખાવું હરમ ગણાય ! તો અર્જુન ! આત્મજ્ઞાનીએ તો પ્રામાણિકપણે, પેતાની જીવની ચાલે એટલા ખાતર પણ, કર્મયોગની રીતે શરીરશ્રમ કરવો જ જોઈએ. આથી કુદરતે અને લોક તથા શાસ્ત્રે, માણસ માટે જે કર્તવ્ય નક્કો કર્યું હોય, તે તેણે કરવું જ જોઈએ-અનાસક્તપણે કરવું જોઈએ, એવો મારો તને નિર્ણય છે.

કર્મ વિના શરીરચાત્રાનો પણ પ્રામાણિકપણે નિર્વાહ નહીં થાય. આથી અર્જુન ! કર્મ છોડવાનાં નથી.

તો પછી એક બીજી ઉપાધિ તો નહીં નરે ? કઈ ? તો કર્યાનું તો ક્ષણ મળે જ ! કેાઈ કર્મ કદિ નિઃક્ષણ હોતું નથી. અને કર્મ થયું અને તેનું ક્ષણ પણ મળે જ, તો વળી તે લોગવલું જ પડે ! અને આથી કર્મફલનાં લોગરૂપી બંધનમાંથી તો કદી મુક્તિ મળે જ નહીં ! અને આથી કાઠવમાં પગ ખરડીને ધોવા કરતાં કાઠવમાં પગ જ ન મૂકવો શું ખોટો ? તો તારી આ વાત અર્જુન ! ધરાબર નથી. હું તને કર્મ કર્યા છતાં એનો લેપ જ નહીં લાગે એવો રસ્તો બતાવું. તું યજ્ઞાર્થ કર્મ કર. અર્થાત્ જ નિઃસ્વાર્થભાવે કર્મ કર. યજ્ઞાર્થકર્મ કરનારને ક્ષણલેપ થતો નથી, એટલે કે વળગણ છોડીને કર્મ કર. યજ્ઞાર્થે કર્મ કરવાં એ ગીતાના ઉપદેશની મહાચાવી છે ! દેવને ઉદ્દેશીને દ્રવ્યનો ત્યાગ એટલે યજ્ઞ. તો પરમદેવ પરમાત્માને અનુલક્ષીને, તેને પ્રસન્ન કરવાના એકમાત્ર ઉત્તુથી, તું તારા તન-મન-વચન-સાધનરૂપી દ્રવ્યને ખરચશે તો તને કેાઈ કર્મના બંધન નહીં નરે ! એ પરમદેવ પરમાત્મા જ આ વિશ્વરૂપે પ્રસરી રહ્યો છે ! આથી વિશ્વની સેવા તું લે છે તેવી સામે આપણી ઘટે ! માનવ એટલું તો અદ્વય કે અદ્વયશક્તિ પ્રાણી છે કે પોતાના સિવાય બીજા બધાનાં ઉપકાર અને સહકારને લઈને જ એ જીવી શકે છે. તો જન્મીને, જઈએ ત્યાં સુધી, આપણે જો આપણા સિવાયના બીજા બધાની સેવા લઈએ છીએ તો આપણી એ દૂરજ છે કે આપણે પણ યથાશક્તિ, નિઃસ્વાર્થભાવે, આપણી શક્તિઓને વિશ્વને માટે કામમાં લગાડીએ. જે દુનિયામાં આપણું સૌની સાથે સહઅસ્તિત્વ છે, ત્યાં સહકાર અને એકબીજાના ઉપર ઉપકાર કરવો એ ધર્મ છે. પરસ્પરના સહકારએ જ જગત નભે છે. તો તે માટે આપણે

આપણા સ્વાર્થ ઉપર કાપ મૂકવો જ પડે. અને સૌ આપણે માટે ઘસાતું હોઈને, આપણે સૌને માટે દરેક રીતે ઘસાઈ છીએ, એ જ યજ્ઞમય જીવનની ચાવી છે. આનો જ ખીલે અર્થ છે કે સેવા માટે જીવન છે, કેવળ ભોગ માટે નથી.

જે પોતાનું સર્વસ્વ ખીલ્યોને માટે ઘસી છટે છે તે દેવનો દેવ છે ! એવો માણસ મહાત્મા છે. સંતાત્મા છે. એને જ જીવનનું રહસ્ય મળ્યું છે. વિદ્યાત્માની સેવામાં જે પોતાનું બધું ધરી દે તે નિષ્પાપ થાય છે. જે કેવળ સ્વાર્થે શ્વાસોચ્છવાસ લે છે, તે પાપ ખાય છે. આમ સેવામય જીવન એ સર્વશ્રેષ્ઠ નિષ્કામ કર્મયોગ છે. જે આ પ્રભુપ્રેરિત સૃષ્ટિચક્રને ચલાવવામાં પોતાનો નમ્ર પલ્લુ ફાળો આપતો નથી, તે પાપ-જીવન છે. ઈંદ્રિયોનાં ભોગમાં જ જીવનને બરબાદ કરનારો કુદ્ર છે. તે વ્યર્થ જીવે છે.

ઉપર કહ્યું છે કે આત્મજ્ઞાન તો સૌ યોગોનાં પાયામાં છે. આવા આત્મજ્ઞાનીને કશું કરવાનું-સ્વાર્થે કરવાનું બાકી રહેતું નથી ! કારણ કે હવે એને કશું મેળવવાનું કે તજવાનું નથી. છતાં તે જીવતો હોય ત્યાં સુધી પ્રકૃતિનાં સેવકો રહેતો હોઈને, એણે પણ કશુંક કરવું જ પડે છે ! તો જરૂર એ કરે પણ અનાસક્ત થઈને કરે ! ખેતરમાં ફાતરાંવાળા ચોખ્ખા-ભાત વાવીએ તો કદી અંકુર ફૂટતા નથી. માણસ કર્મફળની આસક્તિપૂર્વક વર્તે તો તેવાં કર્મો ફળ આપે છે અને તે તેણે ભોગવવાં જ પડે છે. આત્મજ્ઞાનીને તો અહુંકાર જ હોતો નથી. અને આથી આસક્તિ કે ‘હું’ અને ‘મારાં’ નું અભિમાન જ હોતું નથી. અને તે કારણે એનાં કરેલાં કર્મ ફાતરાં વિનાનાં ચોખ્ખાનું જ વાવેતર છે. એવાં કર્મો બંધક નથી. બળેલી દોરડી, દોરડી જેવી દેખાય તેથી તેના વડે હાથી બંધાતો નથી. આથી કરવા જેવું કર્મ માણસે અનાસક્ત થઈને કરવું ઘટે. પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવાનો આ રાજમાર્ગ છે.

ઉપરાંત જ્ઞાની માણસે પણ પોતાને યોગ્ય એવાં બધાંય કર્મો કરવાં જ જોઈએ. જનક મહારાજ જેવા મહાજ્ઞાની માણસોએ પણ છેવટ સુધી કર્મ કર્યાં જ હતાં ! જનક તો મહાયોગી શુકદેવજીનાં પણ ગુરુ હતા ! ઉપરાંત લોકસંગ્રહની દૃષ્ટિએ પણ જ્ઞાનીએ કર્મ કરવાં રહ્યાં. લોકસંગ્રહ એટલે પોતાના હાખલાએ જગતને સન્માર્ગે પકડીને ચલાવવું તે. અર્થાત્ મોટા ગણાતા લોકોની મોટી જવાબદારી છે. અનુકરણ કરવું એ માનવનો સ્વભાવ છે. બાળકો મોટાનું અનુકરણ કરે છે. મોટાઓ તેમનાંથી મોટાંઓને

અનુસરે છે ! અને સૌથી મોટો છે આત્મજ્ઞાની. આત્મજ્ઞાની સૌથી મોટો હોઈને જ એની જવાબદારી સૌથી વડી છે. એ જો કર્મ કરવાનાં છોડી દે તો એને પોતાને નુકસાન નથી, પણ એનું જોઈને હબરો જણા જીવન જીવતા હોય છે, તેઓ તો આત્મજ્ઞાનસૂના છે. આત્મજ્ઞાની જો કશું ન કરે તો ગતાનુગતિક-ઘેટાંની ટેવવાળો જનસમુદાય પણ કર્મ છોડી દેશે. પરિણામે સમાજમાં આળસ-પ્રમાદ-ગાફલપણું અને છેવટે દારિદ્ર આવે. દરિદ્રતા એ સૌ પાપોનું છેવટનું ફળ છે ! આમ આત્મજ્ઞાની જો જોરો ધરો બેસાડે તો સમાજની અવનતિ થાય છે. અને આવું બને જ છે. હલકી વસ્તુઓનું અનુકરણ કરવું સહેલું છે ! ઉત્તમનું કરવું મુશ્કેલ છે ! ગાંધીજીની ખાદી પહેરવી એકંદરે સહેલી છે, પણ તેમના સત્યનું અનુકરણ કરવું મુશ્કેલ છે ! આથી ખાદી તેટલી રહી જાય અને સત્ય તેટલું આઘી જાય ! આથી સમાજમાં શ્રેષ્ઠ જીવો જે કરે તે જોઈને ખીબાઓ પોતાનું વર્તન ઘડતા હોઈને, શ્રેષ્ઠ પુરુષોએ તો છેવટ સુધી શ્રેષ્ઠ કર્તવ્યકર્મો કરતાં જ રહેવું ઘટે. અને ભગવાન પોતાનો જ દાખલો ટાંકે છે ! અર્જુન ! મારાં કરતાં તો કોઈ જ્ઞાન કે કર્મમાં ચડિયાતો નથી ! પરમાત્માની બરોણરીનો કોઈ નથી, તો તેનાથી અદકો તો હોય જ ક્યાંથી ? એ પરમાત્મસ્વરૂપ મારે કોઈ કર્તવ્ય નથી, અને છતાં હું ચોવીસે કલાક અતંદ્રિતપણે મારા સૃષ્ટિ, રિયતિ અને સંહારનાં કાર્યમાં મંડેલો જ રહું છું ! કોણ સૂરજને રાજ ઉગાડે અને આપમાવે ? કોણ પૃથ્વીને ચલાવે ? કોણ તારાજડિત આકાશમાં સમસ્ત બ્રહ્મમંડળને અવિરતપણે ગતિશીલ રાખે ? કોણ વરસાદ મોકલે ? અરે ! મૃત્યુને પણ કોણ ચોવીસે કલાક હંકાવે ? આ બધાંય ઈશ્વરીય કાર્યો એક પગ મોટે પણ અટકતાં નથી પૂ. ગાંધીજી જેવા ગાંધીજી ગુજરી ગયા તો સૂરજનો ઉદયાસ્ત અટક્યો નથી. પાણીનાં વહેણ વિરમ્યાં નથી.-પૃથ્વીની પરિક્રમા અટકી નથી ! આ છે પ્રભુના એટલે કે સર્વજ્ઞ અને સર્વશક્તિ પરમાત્માનો નિષ્કામ કર્મયોગ ! આ છે પ્રભુનું પોતાનું મહાવચ્ચીય જીવન ! પોતાને માટે કશું નથી કરતો, છતાં સૃષ્ટિને માટે ચોવીસે કલાક વર્તે છે ! પ્રભુ જો રજા લે તો પ્રલય જ થાય ! અને પ્રભુ કરે છે માટે પ્રભુનાં બાળકો-માનવોએ પણ નિઃસ્વાર્થભાવે, પોતાને ફાળે આવતાં કર્મો યથાશક્તિ ભક્તિપૂર્વક કરવાં રહ્યાં !

આમ જો જ્ઞાનીએ અને અજ્ઞાનીએ કર્મ કરવાનાં જ હોય તો પછી જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીમાં ફેર શો ? ભગવાન કહે છે કે બન્નેની જીવનદૃષ્ટિમાં મોટો ફેર છે. અને દૃષ્ટિ જ તો અગત્યની છે. માતા અને પત્ની બંને સ્ત્રી જ છે, પણ માતા પૂજ્ય લાગે છે-પત્ની લોચ્ય લાગે છે-ફેર દૃષ્ટિનો જ

છે ને ? જ્ઞાની કામ કરતો છતાં તેના કૃણથી લેપાતો નથી. અજ્ઞાની લેપાય છે. આથી બહુ મોટો ફેર છે. એ દૃષ્ટિક્ષેપમાં તો જન્મમરણ અને તેની વચ્ચે આવતી અનેક ઉપાધિઓની રમત છે. આથી જ્ઞાની જીવે બાતે કર્મ કરતાં અને તે અજ્ઞાનીનાં જેટલી જ તત્ત્વમયતાથી-પણ અનાસક્તિભાવે કરવાં. ઉપરાંત પોતે કર્મમાં આસક્ત જીવની બુદ્ધિમાં તડ ન પાડવી ! કારણકે પોતાની શક્તિ તે સામાની નથી ! પોતાનું જોઇને સામે જો પોતાનું અનુકરણ કરવા માટે તો લાંબાની સાથે દૂર જાય, મરે નહીં પણ માંદો થાય-ની વલે થયો. હુનુમાન હોય તેણે પોતાના જેવી ફાળ લેવા ખીજાને ન કહેવું થયે ! હુનુમાન જેવી સમતાકાત સૌની હોતી નથી. આથી સૌને પોતપોતાની રીતે કર્મમાં જોડી સખવા અને ધીરે ધીરે તેમની આંતર-યોગ્યતા વધે તેમ તેમ જિંવી પાયરી પર લઈ જવા. જ્ઞાનીમાં અહંકાર નથી હોતા. આથી તેને કરેલાંનું કશું લોગવવું પડતું નથી. અજ્ઞાનીમાં અહંકાર હોય છે. આથી રાગદ્વેષ હોય છે. અને પરિણામે તેને લોગવવું જ પડે છે. આટલો આંતર તફાવત છે. અને જેને સાચું જ્ઞાન મેળવવું છે તેને માટે અર્જુન ! તું તને ઉપાય કહું. મારામાં સર્વ કર્મનાં સમર્પણ કરી નિરહંકારી અને નિર્ભ્રમ થઈને કર્મ કરતો બા ! જે કોઈ મારામાં પોતાના અહંભાવને સોંપી દઈને મારું નિમિત્ત બનીને જ વર્તશે તેને કર્મનાં બંધન નહીં નડે !

આ, ભગવાનને આધારે અને સંપૂર્ણ ન્યોછાવરીપૂર્વક વર્તવાની જે કળા તે એક મહાશોધ છે. એનાથી જીવનો ભાર દૂર થાય છે ! એ પૂર્ણજ્ઞાની થાય છે. અને કરતો છતાં ન કરતો જ રહે છે ! અને છેવટે જન્મમરણના બંધનમાંથી મુક્તિ મેળવે છે. અને આથી નિષ્કર્મ જ્ઞાની કરતાં નિષ્કામભાવે કર્મયોગમાં મથગૂઢ રહેનાર અત્મજ્ઞાની સો દરજ્જે સારો છે. તું કર્મયોગી થા.

નિષ્કામભાવે જીવવાની રીત તો ખૂબ સરળ લાગે છે, પણ જીવવા નહંએ એટલે સ્વાર્થની જીવ ઉપર કેટલી પકડ છે તે સમજાય છે. આનું જીવાનું નથી તેમાં આડે આવનાર કંઈ વસ્તુ છે ? પાપમાં ધકેલનાર કશું પ્રવર્તક બળ છે ? પાપ એટલે કેવળ સ્વાર્થ જીવન ! તો ભગવાન તેનો જવાબ આપે છે કે 'કામ' જ પાપમાત્રનો પ્રવર્તક છે. એ કામ-રાગ જ માનવનું જીવનદર્શન છાવરી લે છે. જ્ઞાનનું એ મોટું આવરણ છે. એ કામ અગ્નિના જેવો સદા અતૃપ્ત જ છે ! ઈંદ્રિયો મન અને મતિમાં થાણાં જસાવીને પડયા છે. હિયા માર્ગે જવા ઈચ્છનારનો એ અવ્વલ નંબરનો શત્રુ છે ! અર્જુન ! તું એ કામ-પાપી જીવનના પ્રવર્તક કામને જેર કર.

આત્મજ્ઞાને એ કામ પરાસ્ત થાય છે. તો આત્માને સમજી, પાપપ્રેરક કામને જમીનદોસ્ત કરી, નિષ્કામ કર્મયોગ કર. નિષ્કામ કર્મયોગ જ તારક છે.

આપણાં સિવાયનાં બધાંય તત્ત્વો પરાર્થે જીવે છે. આથી દુનિયાની આ સ્વયંતમ સલામા માનવે પણ પરાર્થે જીવતાં શીખવું ઘટે. હું સોની સલામાં બગલાવેડો કરે છે માનવ. દુનિયાનાં ખીજાં તમામ તત્ત્વો આપણી સેવામાં હાજર છે. સેવા લેવા શીખેલા અને દેવાયેલા આપણે, એવા દેતાં શીખીએ. અને એ જ્ઞાનદાની, સૌમાં આપણો જ આત્મા વસેલો છે એ સમસ્ત્યા વિના નહીં આવે! પોતાનાં સિવાયનાં બાકીનાં પદાર્થો જેવો, માનવ, પરસેવી થાય એ મહાધ્વનિ છે. સોના જેવા-શેરડી જેવા-ચંદન જેવા-ધૂપસળી જેવા માનવ થાય તો ?

॥ इति कर्मयोगः ॥ ३ ॥

૪

જ્ઞાનકર્મસંન્યાસયોગ

ત્રીજા અધ્યાયમાં લગવાને આપણને કર્મયોગ એટલે શું તે સમજાવ્યું. આ કર્મયોગ લગવાનને કંઈ રણભૂમિનાં એકાએક સૂત્રો નથી ! કર્મયોગ તો સૃષ્ટિનું રહસ્ય છે. પરાર્થે વર્તવું એ પ્રકૃતિ અને એનાં તમામ તત્ત્વોનું તત છે. યજ્ઞીય જીવન કહો કે કર્મયોગ કહો-સૃષ્ટિનો તેના વિના છૂટકો જ નથી. સૃષ્ટિજીવનના પાયામાં એ વાત છે. આથી ચોથા અધ્યાયની શરુઆતમાં લગવાન એક આપણને કે કોઈને પણ સાહસિક લાગે તેવું વિધાન કહે છે. લગવાન કહે છે કે આ અવ્યય કર્મયોગ મેં સૌથી પહેલાં સૂર્યને કહ્યો હતો. સૂર્યે મહારાજા મનુને કહ્યો હતો. મનુ રાજાએ ઈક્ષ્વાકુને કહ્યો. એમ આ કર્મયોગ તો પરંપરાએ ચાલ્યો આવતો હતો. પણ કાળના પરાક્રમે આ કર્મયોગની પરંપરા તૂટી ! એ પરંપરાનો પુનરુદ્ધાર અર્જુન ! તને નિમિત્ત કરીને મેં કયો છે ! જેમ ન્યૂન પહેલાં પણ ગુરુત્વાકર્ષણને નિયમ તો વર્તતો જ હતો; પણ ન્યૂનને તે નિયમનું દર્શન ક્યું અને જગતને કરાવ્યું. તેમ કર્મયોગ તો સૃષ્ટિનું રહસ્ય હોઈને સૃષ્ટિ જેટલો જ જૂનો હતો ! પણ કૃષ્ણાવતાર પરમાત્માએ એનું દર્શન જગતને કરાવ્યું ! જીવનનું ઉત્તમ રહસ્ય તો પોતાના પ્રિયતમને જ કહેવાય ! અર્જુન લગવાનનો સખો હતો. આથી પરમપ્રોતિનું પાત્ર હતો. લગવાને એ પરમપ્રેમથી પ્રેરાઈને આ રહસ્ય અર્જુન આગળ ખોલ્યું.

પણ લગવાનની વાત વાંસપૂર પાણીમાં ધૂળ ઉડાડવા જેવી અર્જુનને લાગી ! પ્રભુનો વિનોદી સ્વભાવ અર્જુન જાણતો હતો. અને આથી વિષાદ હતો છતાં માને સ્મિત કરી અર્જુને કહ્યું-લગવન્ ! કંઈ માતી વાત કરો તો. માન્યામાં આવે. માઝી અને તમાઝી ઉમર તો સરખી છે. ક્યાં આપની ઉમર અને ક્યાં સૂર્યની ઉમર ! આપ કેવી રીતે સૂર્યને કર્મયોગનો ઉપદેશ આપી શકો ? કરોડો વર્ષની આયુ સૂર્યની, તે પ્રાચીન. અને આપની આયુ એક સદીની અને આપ અર્વાચીન ! તો કેમ માનવું કે આપે સૂર્યને કર્મયોગ સમજાવ્યો હતો ! અને લગવાન પણ માને અર્જુનની શંકાએ મૂછમાં હસ્યા ! મહાન ગુરુઓની એ કળા હોય છે, કે શિષ્ય પાસે જ પ્રશ્ન કરાવી જીવનનાં ગૂઢ રહસ્યો સમજાવવાની પૂર્વ તૈયારી તેઓ કરે છે. અર્જુનને એવો વહેમ હતો કે એ જેની સમક્ષ ઉભો છે તે

કેવળ માનવદેહધારી કોઈ પોતાના જેવો જીવ જ છે ! એનો આ ભ્રમ દૂર કરવા અને તે દ્વારા હિંદુઓની એક મહાનમાં મહાન શોધને સ્પષ્ટ કરવા લગવાને આ રીતે તૈયારી કરી છે. અર્જુનની શંકાનો ટપ પ્રત્યુત્તર વાળતા લગવાન અનેક ભવ્ય અને ગૂઢ સૂચનોનો સંક્રાંત કરે છે.

લગવાન કહે છે—અર્જુન ! તારા અને મારા અનેક જન્મો વીતી ગયા છે. તે બંધાને તું જાણતો નથી પણ હું જાણું છું. અર્થાત્ અર્જુન ! જીવ અને પરમાત્માનો ભેદ તને ખબર નથી. જીવ અદ્વય છે, અદ્વયશક્તિ છે; પરમાત્મા સર્વજ્ઞ છે, સર્વશક્તિ છે. અદ્વય હોઈને જીવાત્મા પોતાના ત્રણે કાળને પૂરો જાણતો નથી. પરમાત્મા ત્રિકાળજ્ઞ છે, કેમકે તે સર્વજ્ઞ છે. ઉપરાંત જીવાત્મા કર્મવશાત્ જન્મે છે. પરમાત્મા કોઈ કર્મકૃણ ભોગવવા શરીર ધારણ કરતા નથી. આથી જીવનો જન્મ પરાધીન છે; પરમાત્માનું પ્રાકટ્ય સ્વાધીન છે. જીવાત્મા પરતત્ર છે, ઉપાધિશ્રસ્ત છે. પરમાત્મા સ્વતંત્ર છે, ઉપાધિ રહિત છે. આથી જીવનો જન્મ કહેવાય. લગવાનનો આ વિર્ભાવ કે અવતાર ગણાય દેહાદિના બંધનને લઈને જીવાત્માની શક્તિઓ રુધાય છે. પરમાત્મા સ્વેચ્છાએ શરીર ધારણ કરના હોઈને તેમની શક્તિઓ રુધાતી નથી આમ જીવ અને ઈશ્વરના જન્મ અને અવતારમાં ઘણો ભેદ છે. ઉપરાંત અવતાર શબ્દમાં જ એનું સૂચ્ય પ્રપાત્યું છે ઘડ એટલે નીચે, જ એટલે તરવું. અર્થાત્ ઉપરનું તત્ત્વ નીચે આવી ડૂબી નહીં જાય, પણ તરવું રહે અને ઈશ્વરતાને પણ તારે, તે અવતાર. પરમાત્મા ઉપરનું તત્ત્વ છે. એ સંસારમાં પોતાની અકળ શક્તિથી ઉતરે છે. સંસારમાં જાતે ડૂબી જતા નથી, પણ ઉપર ને ઉપર તરના રહે છે, અને પોતાનાં પ્રાકટ્યે ઈશ્વરતા જીવેને પણ તરતાં શીખવતા રહે છે. આનું જ નામ અવતારવાદ છે.

આવે અવતાર લગવાન કયાં પ્રયોજન સાધવાને લે છે ? તેા ધર્મની કાંતિ ઝાંખી પડે, અધર્મનું જોર વધે ત્યારે લગવાન પ્રકટે છે. ધર્મ એટલે સૌને સારી રીતે જીવવા દેવાની વ્યવસ્થા. ન્યારે જગતના સૌ પ્રાણીઓ પરસ્પરને આડે આવ્યા વિના સહઅસ્તિત્વ અને સહકારના પાયા ઉપર જીવે ત્યારે ધર્મ પળાતો કહેવાય. ન્યારે જીવવામાં રોધ કરે, એવા પરિણેા ઉભરાય ત્યારે અધર્મ ઉભરાતો ગણાય ! લગવાનની સૃષ્ટિ અને જીવન હોઈને, લગવાનને જીવનનો રોધ પસંદ નથી. આથી ન્યારે ન્યારે જગતજીવન અકળાય—રુધાય—ખરાબર ન વહે ત્યારે લગવાન કોઈકના કોઈક ઉપાયે જગતજીવનને સ્વસ્થ કરે છે. આજની પરિભાષામાં એને કાંતિ કહેવાય.

અને આવા અવતારનું પ્રયોજન શું? તેા સાધુ-સાચાં પરિબળોનું રક્ષણ, જૂઠા-અધમ પરિબળોના નાશ અને ધર્મ એટલે કે સાચાં મૂલ્યો (Right Values) નું પ્રસ્થાપન-આ ત્રણ પ્રયોજન અવતાર દ્વારા-કાંતિ દ્વારા ભગવાન સર્જે છે. અને ભગવાનની આ યોજના બાણનાર સદા ધર્મમાં જ રચાયેલરચેા રહેશે. કોઈપણ સંજોગોમાં એ સત્ય-અહિંસા વગેરે કાયદાઓનું ઉલ્લંઘન નહીં કરે! પ્રાણપણે પણ એ સાચનું રક્ષણ કરશે. અને સચવાયેલું સત્ય તેવાનું રક્ષણ કરે છે. આથી અવતારવાદ આપણને સાચા ધાર્મિક જીવનમાં દૃઢ થવાનું આવાહન આપે છે. ભગવાનને વારંવાર જન્મવાને ત્રાસ આપવાનું કહેતો નથી. અવતારવાદનું શુદ્ધ રહસ્ય એ છે કે જે વિષમતામાં પણ ધર્મને વળગશે તેનું ભગવાન રક્ષણ કરશે અને તે અંતે ભગવાનમય થશે. આથી અવતારવાદ ઈશ્વરીય નિયમને સમજાવનારો અને પરમ આધાસન અને બળ આપનારો સત્યવાદ છે.

પરમાત્માની ઉદ્ધારક શક્તિનો અનુભવ કરવો હોય તે પોતાના ધર્મમાં-કર્તવ્યમાં દૃઢ રહે. કર્મ દ્વારા પરમાત્માને પૂજે. પ્રભુનો તે દ્વારા, અનુગ્રહ મેળવે. પ્રભુનો અનુગ્રહ એટલે કે કર્મક્ષણમાં અનાસક્તિ. જેમ પરમાત્મા વિષમ કર્મો કરતો છતાં તે તે કર્મનાં ફળો તેને લેપ લાગતો નથી; તેમ જે જીવને પોતાનું પરમાત્મસ્વરૂપ સમજાયું છે તે પણ લેપાતો નથી. માટે આત્માને મૂળમાં કોઈ કર્તૃત્વ કે લોકતૃત્વ નથી એ સમજી સ્વકર્મમાં દૃઢ રહે.

મોક્ષ ઇચ્છનારે વૈજ્ઞાનિક રીતે કર્મ કરવાં રહ્યાં. કર્મ-વિકર્મ અને અકર્મનું રહસ્ય જાણવું રહ્યું. કેમકે કર્મની ગતિ ગહન છે. સિવાય કે સર્વજ્ઞ અને સર્વશક્તિ પરમાત્મા. કર્મની ગહન ગતિને જાણવાનું કોઈનું સામર્થ્ય નથી. પ્રત્યેક જીવનનું પ્રત્યેક કર્મ, કર્મ છે, કે અકર્મ કે વિકર્મ છે તે સિવાય કે પ્રભુ કોણ નહીં કરી શકે? આપણે જીવેા સામાન્યપણે કર્મ અને કર્મક્ષણ વિષે યથાભાન કહી શકીએ, પણ વિશેષપણે કશું લાખવાનું આપણું સામર્થ્ય નથી! દેખાતું કર્મ વિકર્મ પણ હોય, અકર્મ પણ હોય! કર્મ એટલે શાસ્ત્ર અને લોકે જીવન માટે નહીં કરી; આપેલાં નિયમ ધર્મો, વિકર્મ એટલે લોક અને શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ કર્મો. અકર્મ શબ્દ પારિભાષિક છે. કર્મ કરવા છતાં કર્તૃત્વનું અભિમાન ન હોઈને, ફળની આશા ન રહેતી હોઈને જે કરાય તે અકર્મ! માનવનો આશય કર્મની કોટિ નહીં કરી દે છે. અને એના આશયને પૂરે તે

પ્રભુ જ બાણે ! અને આથી કર્મનું જ્ઞાનવિજ્ઞાન ગહન થઈ પડે છે. પ્રત્યેક જીવ કર્મ કરવાની કળા શીખી પોતાના કર્મને અકર્મમાં ફેરવી શકે ! કર્મમાં અકર્મ અને અકર્મમાં કર્મનું દર્શન શ્રેષ્ઠ દર્શન છે. કર્મમાં અકર્મ એટલે કે પોતાની દૃષ્ટિએ તેમાંથી કર્તૃત્વભોક્તૃત્વના ખ્યાલને બાદ કરવો તે. આમ કરનાર અનાસક્તભાવે કન્તો હોઈને, કર્મ કરતો છતાં, તેનું તે કર્મ અકર્મ થઈને ઉભે છે, અને લોકદૃષ્ટિએ કર્મ થતું લાગે છે, આથી તેનું તે કર્મ અકર્મ છતાં કર્મ ગણાય.

કર્મફળનો ત્યાગ, નિત્યતૃપ્તિ, કોઈના ઉપર પણ આધાર ન રાખવાની દેવ, આત્મજ્ઞાન-આટલું હોય તો કર્મમાં ચોવીસે કલાક તત્પર રહેવા છતાં તેને કર્મોના લેપ નહીં લાગે. એવો માનવ, મળેલામાં સતોપી હોય; મેળવવા ચોખ્ખા માટે સદા ઉદ્યોગી હોય, સુખદુઃખાદિ દ્વંદ્વોથી ન હેબતાય, મનમાં ભ્રમર ન રાખે. સિદ્ધિ અને અસિદ્ધિમાં તટસ્થ રહે. આમ જેને આસક્તિ નથી, જે ઈચ્છાથી મુક્ત છે, આથી સમજમાં સ્થિર છે, તે યજ્ઞાર્થે કર્મ કરતો હોઈને, તેનાં કર્મો તેને ભાવિમાં જન્મમરણ વગેરે આપતાં નથી.

આમ કર્મયોગીના બધાં કર્મો યજ્ઞભાવથી, નિસ્વાર્થભાવથી થતાં હોઈને, તેનું સમય જીવન પ્રભુપરાયણ જ થાય છે. તે પ્રભુનો સમાનધર્મા થાય છે. યજ્ઞીયજીવનનો પ્રસાદ છે, પવિત્રતા. અને પવિત્રતા પ્રભુની પ્રેયસી છે. જે પૂરો પવિત્ર તે પ્રભુનો ફિરસ્તો થાય છે. યજ્ઞમય જીવન પ્રભુપ્રિય પવિત્રતાના સંચયનો સતત પ્રયોગ છે.

જેમ જેમ માનવ યજ્ઞીય જીવન જીવતો જાય છે તેમ તેમ તેનું જીવન શુદ્ધિની એક સળંગ કથા બનતું જાય છે. આ શુદ્ધિ જેમ જેમ વધે છે તેમ તેમ તેની આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ચોખ્ખતા વધે છે. આ આત્મજ્ઞાન મેળવવા માટે ત્રણ ઉપાયો છે. પરિપ્રશ્ન, પ્રણિપાત અને સેવા. સૌથી પહેલો પ્રણિપાત એટલે કે જ્ઞાનીનું શુરુ કરે વિનયનત્ર પ્રણામ. શુરુને પ્રસન્ન કરવા માટે પ્રણામ કરતાં બીજો કોઈ સહેલો ઉપાય ભાગ્યે જ હોય. પ્રસન્ન શુરુની સમક્ષ જીવનની મૂંઝવણો નિવેદિત કરવી એટલે પરિપ્રશ્ન અને જ્ઞાનદાતાશુરુની તન મન વચન ધન સાધનથી શક્ય સેવા કરવી એટલે સેવા. આ ત્રણ દ્વારા શુરુગતજ્ઞાન આપણને મળે.

શુરુની અનુકંપાથી જ્યારે આત્મજ્ઞાન સાંપડે ત્યારે એ દર્શન જીવનમાં શું પ્રકટાવે છે ? તે તત્ત્વજ્ઞાની શુરુ કરે મેળવેલું જ્ઞાન. જીવનમાં મોહને

મારે છે મોહ જ તો માનવનો મહાશત્રુ છે મોહ ડહો, અજ્ઞાન ડહો, વાત એકની એક છે ઉપનત જ્ઞાન દ્વાગ એક મહાન દૃષ્ટિપરિવર્તન થાય છે પોતાનો આત્મા જ સૌમા વર્તી રહ્યો છે અને આથી પોતે જ મો રૂપે છે, એવું દૃઢમાન તેવાને થાય છે અને આથી પોતાની માથે પોતે જે રીતે વર્તે છે, તે રીતે તે સૌની સાથે વર્તવાનું શીખે છે । પ્રાણીમાત્રની આત્મદૃષ્ટિએ મૂલવણી કરી વર્તવું, એ મૌથી શ્રેષ્ઠ જીવનકળા છે આવું જ્ઞાન તારક થાય છે પાપની વૈતરણી તત્વા માટે જ્ઞાન-આત્મજ્ઞાન સિવાય કોઈ તરણી નથી જ્ઞાનીના પાપ, અગ્નિમા સૂકા લાકડાની પેરે લડકે બગી જાય છે । આથી જ્ઞાન મધુ કોઈ કવચ નથી જ્ઞાનનું કવચ પહેરીને જે જીવનમઆમ ખેલે તે ઠઠી ઘાયલ થતો નથી, હારતો નથી, જીતે છે, વિજયી થાય છે આત્મજ્ઞાનની ઉપકારકતા અવર્ણનીય જ રહે છે

આવું સ્વરૂપજ્ઞાન મેળવવા ત્રણ વાના જોઈએ શ્રદ્ધા, જ્ઞાન માટે તત્પરતા અને ઇદ્રિયો ઉપર પૂરો ઢાળ આ ત્રણે જેની કને હશે તેનો ભેડો પાગ થશે આ ત્રણ સ પત્તિ દ્વારા જે જ્ઞાન મળશે, તે પોતાની સાથે અનન્ત શાંતિની ભેટ પણ લાવશે ન્યા ન્યા સાચું જ્ઞાન સ્થિરપણે પ્રગણતું હશે ત્યા ત્યા પ્રગાઠ અને જીતી શાંતિ-અનુભામિની તરીકે-કાયાની પાછળ કાયાની પેરે-આવશે અજ્ઞાની અશ્રદ્ધાળુ અને સશયદુ ખી માનવ ખોવાઈ જાય છે તેનો આ લોક કે પગ્ગોક સિદ્ધ થતો નથી તેને કોઈ સુખ મળતું નથી

આથી હે અર્જુન ! પ્રભુયોગ દ્વાગ કર્મના ફળનો સન્યાસ કર જ્ઞાન દ્વાગ મમસ્ત મશયોને દૂર કર સાધના અને પ્રભુરૂપા દ્વારા આત્માવાળો થા જો આવો થશે તો તને કર્મના બંધન નહીં નડે અને આથી અજ્ઞા નમાથી જન્મતા અને પછી હેયામા શુભની માફક ખૂચતા સશયને જ્ઞાનની તલવારે છેદી નાંખ યોગી-કર્મયોગી થા બ્રહ્મ અને જે મદેશ અર્જુન માટે છે તે જ આપણે મૌ માટે છે આ ઠેકાણે પ્રભુરૂપાએ ચોથો અધ્યાય પૂરો થાય છે

॥ इति ज्ञानकर्मसंन्यासयोगः ॥ ४ ॥

ૐ

૫

કર્મસંન્યાસ યોગ

ચોથા અધ્યાયના અંતમાં સંશયનો ત્યાગ કરીને, યોગનું આચરણ કરવા પ્રભુએ ઉપદેશ આપ્યો. અર્જુન મૂંઝાઈ ગયો. એક બાજુ નલે ભગવાન કર્મસંન્યાસ ઉપર ભાર દેતા દેખાય છે. બીજી બાજુ કર્મયોગ ઉપર વજન દેતા માલુમ પડે છે. કર્મસંન્યાસ એટલે આત્મજ્ઞાન થયા બાદ બધી પ્રવૃત્તિઓનો ત્યાગ. કર્મયોગ એટલે આત્મજ્ઞાન થયા બાદ પણ અનાસક્તતાવાળે પોતાનાં કર્મોમાં એકધારી નિઃસ્વાર્થભાવે પ્રવૃત્તિ! તો કર્મસંન્યાસ અને કર્મયોગ-એ જે પૈકી કયરુંકરું ફાળુ છે? જેમાંથી કલ્યાણકારી માર્ગ કયો છે એ જાણવા મળે તો અર્જુન આચરવાના નિર્ણય પર આવે ને?

અર્જુનનો ભ્રમ જાણી ભગવાનને માનો દયા આવી. કેમકે જીવનમાં માર્ગની વધારે મહત્તા નથી, ચાલવાની મહત્તા છે. માનવ મોટે ભાગે ચાલવાને બદલે વાત કરવાનું જ પસંદ કરે છે. જે દેવળ વાત જ કરે, તે જ્યાં હોય ત્યાં જ, વાતને અંતે, રહે છે. જે ચાલવા માંડે છે તે સાંજ સુધીમાં મુકામે પહોંચે છે. ગમે તેટલી શક્તિવાળો ગરુડ જો ઉડે જ નહીં, તો બેઠો હોય ત્યાં જ રહે. કીડી જો રસતે પડે તો દૂર દૂર જઈ શકે છે. અર્ચાવીરોની ખોટ ક્યાં છે? પ્રયાસવીરોનો જ દુકાળ છે. માર્ગ નહીં કરવામાં જ મોટા ભાગનાં માનવોની જિંદગી વીતી જાય છે! આથી ભગવાન સીધી વાત કહે છે કે—અર્જુન! સંન્યાસ અને યોગ (કર્મસંન્યાસ અને કર્મયોગ) બન્ને કલ્યાણકારી છે. જોનેમાં આત્મજ્ઞાન અનિવાર્ય છે. અને આત્મજ્ઞાન જ તે કૃતાર્થતા આણે છે. આથી જેમાંથી ગમે તે એકમાં પણ નિષ્ઠા હોવી અગત્યની છે. પણ જેમાં તું આગ્રહ રાખે છે તો જાણી લે કે કર્મયોગ ચડીઆતો છે. કેમકે કર્મયોગમાં કુદરત સાથે સુમેળ છે, કુમેળ નથી. સંન્યાસ તો જ્યાં કર્મ પરવશપણે પણ કરવાં જ પડે છે ત્યાં દુરાગ્રહે તેમને છોડવાનો મિથ્યા પ્રયત્ન કરે છે. કેમકે સંપૂર્ણપણે કર્મનો ત્યાગ, દેહ હોય ત્યાં સુધી શક્ય જ નથી. સંન્યાસી પૂરો કર્મત્યાગી નથી, કેમકે દેહયાત્રાનાં કર્મો તો તેણે કરવાં જ પડે, કેમકે તે જીવે છે. કર્મયોગી આ સમજીને જ કર્મ કરતો રહે છે; પણ તેમાં વળગણ રાખતો નથી. આથી તેનું કરેલું પણ ન ક્યાં બરાબર થઈને રહે છે. અને કુદરત સાથે

તે તકરાર કરતો અટકી ન્તય છે. આથી કુદરત પણ તેને અનુકૂળ થાય છે. માટે કર્મયોગ સૃષ્ટિના અકુર કાયદાઓ સાથે મેળ જમાવીને, પોતાનો રસ્તો કાઢે છે.

અને અર્જુન! સંન્યાસી કોણ? ભગવાં પહેરે તેથી સંન્યાસી થવાનું નથી. અને માનવામાં કેટલાંકે શ્વવૃત્તિવાળાં તો કેટલાંકે સિંહવૃત્તિવાળાં હોય છે. શ્વ એટલે કૂતરું. કૂતરાંને જો પથ્થર મારવામાં આવે તો તે પથ્થર સામે તકરાર કરવા ન્તય છે. સિંહને જો પથ્થર મારે, તો તે પથ્થર તરફ ન જોતા મારનાર તરફ જ તગણ મારે છે. કર્મ છોડવાથી સંન્યાસ સિદ્ધ થતો નથી! કર્મ તો પથરો માત્ર છે. અને તાકનાર કોણ છે તે જોવું જોઈએ. રાગ અને દ્વેષ જ કર્મનો માર મારે છે. તો રાગદ્વેષનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. આપણામાં રહેલો નૃસિંહ રાગદ્વેષ ઉપર હલ્લો કરનારો હોવો ઘટે. ખીચારાં કર્મ એકલાં હોય, રાગદ્વેષથી ન પ્રેરાતાં હોય તો નમાલાં છે. આપણું કશું જ જગાડી શકતાં નથી! દ્વાતરાં વિનાનાં ચોખા ગમે તેટલા વાવો પણ નહીં ઊગે. કર્મ એકલાં હોય તો ન ઊગે. દ્વાતરાવાળાં હોય તે ચોખા ઊગે. રાગદ્વેષ હોય તો કર્મ ફાલેફૂલે. માટે જે રાગદ્વેષાદિ દોષોનો ત્યાગ કરે તે સંન્યાસી છે. આથી સંન્યાસ અને કર્મયોગ છેવટે એક જ છે. ગમે તે એક ઉપર પણ દૃઢ નિષ્ઠાથી સવાર થઈ ચલાવવામાં કસ્યાણુ છે.

ઉપરાંત અર્જુન! કર્મયોગનાં આચરણ વિના સંન્યાસ પ્રાપ્ત કરવો મુશ્કેલ છે. જે કરે જ નહીં તેને પોતાનામાં ત્યાગની શક્તિ છે કે નહીં તે કેવી રીતે સમજાય? સંન્યાસમાં ત્યાગ છે. કોઈ અભાવાત્મક સ્થિતિ નથી. દરિદ્રી હોય તે દાન શાં આપે? દાન તો ધન ક્રમાય તે આપે. અને એનું-ધનિકનું દાન-ત્યાગ સાચો છે કે ખોટો-તે તો તે આપી જુએ ત્યારે જ ખબર પડે. આથી કર્મયોગ વિનાનો સંન્યાસ આગસમાં અને પરિણામે દારિદ્ર્યમાં છવતે ધસી ન્તય તો નવાઈ નહીં. આથી પોતાનાં કર્તવ્યકર્મ કરે. માથે જ કર્તા કોણુ છે, ભોક્તા કોણુ છે—એનો તટસ્થભાવે વિચાર કરે તેને હુંક સમયમાં અંદરથી સમજ પડી જશે કે પોતે કર્તા કે ભોક્તા નથી! પોતે નિર્ભક્તમાત્ર છે. અને આથી કુડીન ઘરની વહુ જેમ વતે જાયું કરે પણ જરા સામુને અર્પે—પોતાની અંદરથી બાદબાકી કરી દે તેમ યોગી પોતાને કાળે આવેલાં કર્મ કરશે ને કશું જગતને ચરણે ધરી દેશે. આમ કરતાં તેનું પ્રત્યેક કર્મ વિન્યાત્માની પૂજા થશે. પરિણામે તે છવતા વગતા ભગવાનને પામશે. પૂ. સપ્દપિતા ગાંધીજીનું છવન આ સિદ્ધિનું સાક્ષી છે.

તો કર્મયોગી પાસે એવી રી કળા છે ? કઈ રીતે એ વર્તે છે જેથી કર્મ કરવાં છતાં તેને કર્મનો લેપ લાગતો નથી ! તો ભગવાન કહે છે કે એની પાસે કમળકલા છે. કમળ કાઢવામાં બિગે, પાણીમાં રહે, પણ કાઢવાની કાળાશ કે ચીકાશ એના હૃદયમાં-પદ્મપત્રમાં કયાયે હોતી નથી. પાણી તેને ભીંજવી શકતું નથી અને છતાં પાણીનું દોષ ટીપું એના હૃદયે થડે જ તો તે મોતીની શોભા ધારણ કરે છે. અને કાઢવાની કાળાશ કે ચીકાશથી ન લેપાતાં, સરોવરનું સુમસ્ત ઔદર્ય કમળ પોતાનામાં વ્યક્ત કરે છે. યોગી સંસારમાં જ બિગે છે. સંસારના પાણીમાં જ છુવે છે, પણ તેની કાળાશ કે ચીકાશથી એ લેપાતો નથી, સંસારનાં પાણીથી ભીંજતો નથી. કદાચ કોઈ સંસારનું ટીપું એનાં પર પડે તો પણ, તે ટીપાંની મોતી જેવી કિમત અને શોભા થઈ જાય ! આવી નિર્મળ છવનકળા લાઘે, જે માનવ યોગમય થાય-શુદ્ધિએ નિર્મળ થાય-શરીર અને મન ઉપર દૃઢ કાબૂ મેળવે-ઇન્દ્રિયોને સ્વાધીન રાખે તો. આથી પોતાનાં સમસ્ત કર્મો પ્રહાર્પણ શુદ્ધિથી અગ છોડીને કરવાં ઘટે. તો શુદ્ધિની સિદ્ધિ મળતાં નિર્લેપ થવાય.

ઉપલી છવનકળા સિદ્ધ કરવા માટે તન મન વચન મતિ ઇન્દ્રિયો વગેરે દ્વારા, એક જ ધ્યેયથી કર્મ કરવું ઘટે. તે ધ્યેય તે આત્મશુદ્ધિ. તન મન મતિ હૃદયની શુદ્ધિ જેટલી વૈજ્ઞાનિક સત્કર્મથી થાય છે તેટલી ખીણ કશાથી થતી નથી. કર્મ એ બધાંય મેલોને સાફ કરનારો દિવ્ય સાધુ છે. અને આથી સંગ ત્યજીને આત્મશુદ્ધિની એકમાત્ર ઝંખનાથી માનવે કર્મ કરવું જોઈએ. કર્મ વેઠ નથી, વિનોદ છે. એ ત્રાસ નથી, આનંદ છે. કર્મ કરવાથી જે આનંદ મળે છે તે આજસુ બેસી રહેવાથી ક્યાંથી મળે ? અને આથી ચાકળા ચવાની દાનતે સ્વકર્મ કરવાં જોઈએ. ઉપરાંત કર્મમાં નાનામોટાપણું નથી. બ્રાહ્મણનું કર્મ વખાણવા જેવું નથી. મોચીનું વખોડવા જેવું નથી. એ કર્મ જે પ્રભુપૂજના અર્થમાં થતું હોય તો આત્મશુદ્ધિ લાવ્યા વિના ન રહે ! આથી પ્રધાનતાં કર્મો મોટાં અને પટાવાળાનાં નાનાં-એવી એંઠી સમજણ ન હોવી ઘટે. ઘરમાંના ભારત કે બારણામાંનું નાનું રકૂ-બને પોતપોતાની જગ્યાએ અગત્યનાં અને શોભા દેનારાં છે. આથી કોઈનાં કર્મ આપણને અદેખાઈ કે સ્પર્ધા કે હુરીફાઈ જગાડનારાં-આપણને અસ્વસ્થ કરનારાં ન હોવાં ઘટે. કર્મનો સિદ્ધાંત એ કહે છે કે વેદપાઠી બ્રાહ્મણનાં ગણાતાં બિચા કર્મો પણ જે પ્રભુની સેવામાં ન હોય તો તે જન્મમરણ લાવનારાં જ નીવડશે. ચમારનાં ચામડાં ચૂંથવાનાં નીચાં ગણાતાં કર્મ પણ, જે પ્રભુને રીઝવવાને નિમિત્ત હશે તો આત્મશુદ્ધિ આપનારા થશે. આથી કર્મ આત્મશુદ્ધિ માટે જ છે; એટલું મોંને યાદ રહે.

જેને કર્મયોગના આચરણ દ્વારા આત્મશુદ્ધિ સાંપડશે તેને મોટામાં મોટો ફાયદો એ થાય છે કે તેનું અજ્ઞાન ઓસરી જાય છે. “હું કરું છું, હું લોગવું છું”-એવો જે ભ્રમ છે, ભ્રમ આત્મશુદ્ધિ દ્વારા ઊડી જાય છે. પોતે કરતો કે કરાવતો નથી, પણ પ્રકૃતિ કે માયા જ કર્તા-કારયિતા-કર્મ-કર્મફળરૂપે વર્તીને પોતાને તેની સજા કરતી હતી-તે હવે તેને સમજાઈ જાય છે. આથી તે માયાનો ગુલામ મટી જાય છે! માયાને નાચવા દે છે. અને તે પોતે તેના પ્રેક્ષક તેટલો જ રહે છે. પ્રકૃતિ જ શરીર-ઇન્દ્રિય-કર્મ-કર્મફળરૂપે વર્તીને અશાંતિ આપતી હતી. હવે તેની અશાંતિ દૂર થઈ જાય છે. તેને કદી અદૃશ્ય ન થાય એવી પ્રગાઠ શાંતિ મળે છે. પહેલાં જ્વાળામુખી લાગતો હતો ત્યાં હવે એને હિમાલયનો અનુભવ થાય છે. સૂર્ય ઉપર ગમે તેટલાં વાદળાં આવે, ગમે તેટલું દુર્દિન થાય તો પણ જેમ સૂર્યપ્રભા ઝાંખી પડતી કે મેઘી થતી નથી, તેમ તેનું આત્મજ્ઞાન સદૈવ નિર્મલ અને મંગલ ક્રાંતિવાળું જ રહે છે. આ અજ્ઞાન, જીવ અને પરમાત્માની વચ્ચે આવી, જીવને લોખવી, પરમાત્માથી દૂર લઈ જતું હતું. હવે એ અજ્ઞાન જ મરી જતાં જીવને પ્રભુનો યોગ થાય છે. આથી ચિરશાંતિ અને સુખ જ હવે તેને-આત્મશુદ્ધિને મળે છે. હવે તેને જન્મમરણના ચક્રાવામાં લમવાનું કારણ જ રહેતું નથી. આથી તેવાનું બાકીનું જીવન પ્રભુમય જ થઈ જાય છે.

આત્મશુદ્ધિ સ્થિર થતાં માત્રવને સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે. પરમાત્મા જ ઓતું મૂળ સ્વરૂપ છે. પોતાનામાં એને પરમાત્માનો અનુભવ થતો હોઈને બાકીનાં બધામાં પણ એને પરમાત્મા સિવાય બીજું કશું જ દેખાતું નથી, કેમકે છેવટે પરમાત્મા આ જગતથી જુદો નથી. અને આથી એવા પ્રદ્ધનિષ્ઠ માનવની નજરમાં સમતા આવી જાય છે. વિદ્યા અને વિનયસંપન્ન બ્રાહ્મણ હોય, કે ગાય હોય કે હાથી, અરે! કૂતરો પણ કેમ ન હોય, તેનામાં તેને સમાનરૂપે વર્તી રહેલા પ્રભુનું જ દર્શન થાય છે. આ દર્શનના ચરિત્રાએ તે સૌ સાથે મૂર્ખુ યોગ્યતાથી વર્તશે. બ્રાહ્મણને બ્રાહ્મણનું મૂલ્ય દેશે ને કૂતરાને કૂતરાનું; કેમકે તેની દૃષ્ટિ સાચી થઈ છે. આમ કોઈપણ પ્રાણી કે પદાર્થ માટે તેને ઘૂણા કે તિરસ્કાર કે જુગુપ્સા નહીં રહે. સૌમાં રહેલા પરમાત્માને જ જોઈને તે સૌની સાથે વર્તાવ રાખશે. બહારની ઉપાધિની તે યોગ્ય તેટલી જ કિમત મૂકશે. જેમ પરમાત્મા, તેમ મહાભાગ્યશાળી માનવ પણ, નિર્દોષ અને સમદૃષ્ટિ થશે. જેમાં સૌમાં રહેલો પરમાત્મા સૌમાં રહેવા છતાં પણ તે તે પ્રાણીનાં દોષ અને દૂષિત થતો નથી, અને રાગદ્વેષની વિષમતા ધારતો નથી, તેમ

ॐ

૬

આત્મસંયમયોગ

પાંચમાં અધ્યાયને અંતે પરમાત્માએ ક્ષાત્વા માં શાંતિમૃચ્છતિ-મને
 બાણી શાન્તિ પામે છે એવું વિધાન કર્યું. પ્રભુ-પરમાત્મા છે. પણ ઘણો
 બારીક પદાર્થ છે. દુનિયાના કોઈપણ દ્રવ્યનીયથી એનું દર્શન થતું નથી.
 આંખે એ દેખાતો નથી. હાથે પકડાતો નથી. કાને સંભળાતો નથી છતાં
 એ છે. તો છે એવા પરમાત્માને જોવા માટે, પકડવા માટે, માણવા માટે
 સાધન શું? એક જ સાધન છે અને તે છે યોગાભ્યાસ. આથી છઠ્ઠા
 અધ્યાયમાં પરમાત્મા સ્વયં આપણને યોગનું શિક્ષણ આપવાનો યત્ન કરે
 છે. તે સૌથી પહેલાં તો એ પ્રથમ થાય છે કે યોગી કોણ? સંન્યાસી
 કોણ? યોગી અને સંન્યાસી વિષે સમાજમાનસમાં કાંઈ ભ્રમથી જ-અદ્ભુત
 જ-પાયા વિનાની જ કલ્પના જોવામાં આવે છે. આપણે “યોગી” શબ્દ
 સાંભળીએ કે તરત જટા અને દાદીવાળો, મીંચેલી આંખોવાળો-કોઈ કેદી
 પદાર્થ બાંહે દીધો હોય અને ઘેન ચડ્યું હોય એવી મુખમુદ્રાવાળો,
 કોઈપણ અમત્કાર કરી નાંખવાની શક્તિવાળો અને કાંઈ આપણને ન
 સમજાય એવી દિવ્યતાવાળો માણસ આપણાં મનમાં ધસી આવે છે. આ
 કલ્પના બહુ સાચી નથી. યોગી આપણાં જેવો જ હોઈ શકે છે. તેની
 સમજણ આપણાથી જુદી હોય છે. તેનું જીવનદર્શન નોંખુ હોય છે.—
 આથી ભગવાન યોગીસંન્યાસીની જે વ્યાખ્યા આપે છે તે બરાબર સમજ
 લેવા જેવી છે. ભગવાન કહે છે કે જે કર્મના ફળતા ઉપર આધાર ન
 રાખતાં, કરવા જેવું કર્મ કરવાની રીતે કરતો નય છે તે યોગી છે. તે
 સંન્યાસી છે. જેણે બધાં કામકાજ છોડી દીધાં છે, જે નવરો ખેતી
 સંન્યાસના ઝોડા હેઠળ કશું કરતો નથી તે યોગી કે સંન્યાસ-ખેમાંથી
 કશું નથી. જેણે મનનું ચેષ્ઠચત્વીપણું છોડ્યું નથી તે કદી યોગી થઈ
 શકતો નથી. આથી યોગી અંગે આપણી સ્પષ્ટ સમજણ હોવી ઘટે.
 ભગવાનની વ્યાખ્યા મુજબ-અને એ જ વ્યાખ્યા સાચી છે. આપણે
 ગૃહસ્થ સંસારી જીવોમાં પણ ઘણાં યોગીઓ હોઈએ જ છીએ. કદા
 આપણે બાલુતા નથી કે આપણે યોગીઓ છીએ! આપણે કર્મફળ ઉપર
 આધાર ન રાખીએ અને “કરવા જેવું” કરતા રહીએ તો આપણને પણ
 યોગ સિદ્ધ થયેલો ગણાય. કર્મનું ફળ એટલે મળેલું અને મળનારું બંને.

મળેલામાં આપણું શરીર, આયુષ્ય અને સુખદુઃખનો લોગ; મળનારું-
લાવિમાં મળનારું-પછી આ જીવનમાં કે હવે પછીના જીવનમાં આપણે
જાણતા હોતા નથી. ચાલુ શરીર-આયુષ્ય-સુખદુઃખને સહતા રહીને
ચાલુ જીવનમાં જ જે કંઈ કર્તવ્ય આપણે ફાળે આવે તે વૈજ્ઞાનિક
રીતે કરતા જઈએ. કહી કહીને પ્રભુને મોંપતા જઈએ. આમ પણ
તે જ હિસાબનીશ છે. આપણાં કર્મોનો હિસાબ પ્રભુને જ કરવા દઈએ.
આપણે તેનાં કારભારમાં માથું ન મારીએ એટલે પત્યું, આમ
થશે-કરવા માંડીશું એટલે થશે-એટલે આપણે યોગનાં માર્ગમાં જ
પ્રવેશેલા હોઈશું. સૌ પોતપોતાનો ધર્મ કે ઈતર કામો પ્રભુને
રીઝવવા કરે. યોગ આપમેળે દોડતો આવશે. માટે સૌ મન મૂકીને કર્તવ્ય
કર્મ કરી, ફળ પ્રભુ ઉપર છોડી, ચિત્તે ચોકળા થાય. ચિત્તની ચોકળાઈમાં
યોગ વસે છે. આપણે યોગ ઉપર સુસ્થિર થયા છીએ, તેનાં જાતને સમજાય
એવાં ત્રણ લક્ષણો થશે. સૌથી પહેલું લક્ષણ એ હશે કે ઇન્દ્રિયોનાં શબ્દાદિ
વિષયોમાં આપણને પ્રીતિ નહીં રહે. બીજું લક્ષણ એ કે કર્મના ફળની
ઝખના ઝોગળી જશે. ત્રીજું લક્ષણ એ કે “હું કરું છું”, “હું લોગવીશ”
એવા સંકલ્પો શમી જાય છે. પ્રભુનાં કાર્યમાં આપણે સૌ નિમિત્ત માત્ર
છીએ એવી હૃદયને જ પ્રતીતિ થશે. આ ત્રણ લક્ષણો ઉપરથી આપણે
કેટલા યોગી થયા છીએ તે સમજશે.

આમ યોગ ઉપર આફઠ ક્યારે થવાય તે જાતાવી પ્રભુ એક અતિ
અગત્યની વાત રજૂ કરે છે. પ્રભુ હવે ચાર વાતો કરે છે. તે ચારે કાળજીમાં
કોતરી ગળવા જેવી છે. (૧) જાતે જાતનો ઉદ્ધાર કરે. (૨) જાતને હેઠી
ન પાડે (૩) જાત જ જાતનો મિત્ર છે. (૪) જાત જ જાતની દુશ્મન છે.

(૧) જાતે જાતનો ઉદ્ધાર કરે:—

આ સોનેરી સૂત્ર છે. આનાં કરતાં વધારે સોનેરી ઉપદેશ મળવો
સુશકેલ છે. કોઈના પગે ચલાય નહીં. કોઈનાં ફેફસાંએ વાસ ન લેવાય,
તેમ કોઈના આધારે જીવે ન જવાય. માનવે જાતે જ જીવે જવાનો દૃઢ
સંકલ્પ કરવો ઘટે. જીવે જવાની ઈચ્છાને સદૈવ ઘૂંટવી ઘટે. છેવટે તો આપણાં
દૃઢ અને સત્યસંકલ્પો જ જીતે છે. આથી કોઈ આવીને આપણે ઉદ્ધાર કરશે
એ માનવું ભીંત ભૂલવા જરાજર છે. કોઈપણ પ્રકારની ઉન્નતિ હો-માણ્ય
જાતે તેને માટે પ્રયત્ન કરવો. જે જાતે સાચી દિશામાં પ્રયત્ન કરશે તેને
ખીલ સૌ મદદરૂપ થશે. રામને વાનરો અને રીંછો પણ સહાયરૂપ થયા !
જંગલી જનાવરો પણ સહાયરૂપ થયા. જો માનવ જાતે ઊઠવાનો, જીવે
જવાનો દૃઢતમ સંકલ્પ કરે. “દીવાલો દુર્ગની તૂટે તમારી આત્મમદ્દા બે”

આ કવિઓએ કેવળ સાચો છે. તેથી ઉપનિષદો કહે છે કે ક્રતું કુર્વિત-
 જિએ જવાનો અણુનમ સંકલ્પ કરે. આપણે જાતે જિએ જવા માટે કોઈ
 ચમત્કારની રાહ જોઈએ છીએ. કોઈ દેવની કે સંતની કે ગુરૂની કૃપાને
 માટે વાટ જોઈએ છીએ. એ વાટ જોવાનો સમય જો જાતના ઉદ્ધારના
 સંકલ્પ અને કાર્યમાં વ્યતીત કરીએ, તો કોઈ ચમત્કાર યાચ તે પહેલાં જ
 આપણો ઉદ્ધાર થઈ ચૂક્યો હશે, એવો ચમત્કાર ભાળીશું.
 આપણો આત્મા સત્ છે અને સર્વશક્તિમાન છે. આથી કોઈપણ સદૃશ્ય
 કે સત્કર્મમાં દૃઢ રહીશું તો પરિણામે પ્રભુની કૃપાએ આપણો ઉદ્ધાર થશે જ.
 માટે કેડ કસી-પ્રભુમાં અને આત્મામાં દૃઢ વિશ્વાસ રાખી-આપણી ઉન્નતિના
 કાર્યમાં યાદોમ કરીને અપલાવવું ઘટે.

(૨) જાતને હેઠી ન પાડે:-

મોટે ભાગે માનવ જાતને જ હલકી પાડે છે. “અમારા શા ગજા”-
 “અમારી શી તાકાત”-“અમારા નસીબ તો કહિયારાના જ”-“એ તો
 મોટાઓનાં કામ”-“અમો ગરીબ-પૂર્ણ દરિદ્રી-ગયા વીત્યા”-આવી છુદ્દ
 ઠાંગારોળ-આવી નિર્બળતામાં એકાચતા-આવી સાંકડિપક પામરતા-આવી
 નીચ દીનતા-આત્માને ચોભતી નથી. માણસ વિચારથી ઘડાતું પ્રાણી છે.
 એ પોતાના વિષે જેવું વિચારશે તેવો જ અંતે થઈને રહેશે. આથી દુર્બળ
 વિચારોનાં-નીચ અને હલકા વિચારોના સંગ્રહરચાન જેવું આપણું મન ન
 હોવું ઘટે. પતિત હોઈએ તો પણ ઉદ્ધત થવાનો ફટો સંકલ્પ અને
 અનુદ્ધા ગર્યામાં એકાચ થઈએ. આત્મનિર્બળતા મોતનું ખીજું નામ છે.
 વિચારે પામર હોયો પોતાનું ભાગ્ય પોતે જ ભાંગે છે અને ધન્યરને કે
 નસીબને કે સ્વજનોને કે સંયોગોને કે પરિસ્થિતિને ભાંડે છે. ડાહ્યો માણસ
 શુભ અને શિવ સંકલ્પોનું બળ સવેળા સમજી લે. લૂંટારો વાલ્મિકી જો
 ભગવાન રામચંદ્રની રામાયણગાથા ઉપજાવી શકતો હોય, કામી તુલસીદાસ
 જો રામચરિતમાનસની ગંગાધારા વહાવી શકતો હોય-તો કોઈએ હતાશ
 થવાની જરૂર નથી. માટે ઉન્નતિ ઈચ્છનારે હીન દીનતા છાંડવી ઘટે.
 આપણે જ આપણા ભાગ્યનાં અધ્યા છીએ. કોઈને હીન અને કોઈને ઉન્નત
 કરવામાં પ્રભુને કોઈ રસ નથી. કૂવો જોઈનારો પોતાના કર્મે જ નીચે જાય
 છે. દીવાલ ચણનારો કડીઓ જાતના કર્મે જ ઉપર જાય છે. આથી છુદ્ધતાના
 સંભારે હૃદયને ન ભરીએ. ઉચ્ચતાના સંભારે એને સભર કરીએ.

(૩) જાત જ જાતનો મિત્ર છે:-

કેવો ભય ઉપદેશ! માનવનો કોઈ શત્રુ નથી. કોઈ મિત્ર નથી. શત્રુ

કે મિત્ર આપણે જ આપણા વિચારે કે વર્તને પેઢા કરીએ છીએ. માનવ પોતાનો જેટલો મિત્ર ધર્મ શકે છે તેટલો કોઈના ધર્મ શકતો નથી. જાતના ઉદ્ધારનો કાર્યક્રમ પોતે ઘટે અને તે સુઝળ વર્તતો થાય તો પોતે જ પોતાનો મિત્ર બને છે. આ સિદ્ધાન્ત જીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં સાચો છે.

(૪) જાત જ જાતની દુશ્મન છે:-

માનવ જાતે જ જાતનો જેટલો દુશ્મન બને છે તેટલો કોઈ એનો દુશ્મન બની શકતું નથી. અર્થાત્ જ પોતાના વિચારે અને ભાવે; આચારે અને વૃત્તિએ એ પોતાને મારે છે. પોતાનું પોતે જ અહિત કરે છે. આથી જાતે જાતનો દુશ્મન ન થાય !

આત્માદ્ધારની આ ચતુઃસૂત્રી સમજી લઈશું તો જણાશે કે જેણે જાતને જીતી તેની જાત જ તેની મિત્ર થાય છે. જેણે જાતને ન જીતી તેની જાત જ તેની દુશ્મન થાય છે. માટે મનને જીતવું. જેણે મન જીત્યું તેણે દશે દિશા જીતી ! મનને જીતનારે કંઠીગરમી, સુખદુઃખ વગેરેમાં સમાન રહી શકે. આમ ઈન્દ્રિયો સહિત મનને કલ્યાણરૂપ કરવામાં યોગ છે. એવા જીતેન્દ્રિય પુરુષને માટે સૌ દિશા સુખમયી થાય છે. સમભુદ્ધિ ધર્મ. એટલે જીવન જીત્યા જાણવું.

મનને કાબૂમાં લેવા માટે યોગાભ્યાસની જરૂર છે. તો યોગી થવા આહુનારે એકાંતમાં બેસવું. એકલા બેસી મન તન અને વચનને કાબૂમાં લેવા. આછાં વસ્ત્ર વગેરે પહેરવાં. નિરાશી ધવું. પવિત્ર પ્રદેશમાં પોતાનું સ્થિર આસન જમાવવું આસન સુખદાયી હોયું ઘટે. આવાં આસન ઉપર બેસી ચિત્ત અને ઈન્દ્રિયોની ક્રિયા ઉપર કાબૂ મેળવી મનને એકાગ્ર કરવું. આત્માની વિશુદ્ધિ માટે યોગનો અભ્યાસ છે. આથી આત્મા-તનમન હૃદયની ચોકખાઈ માટે એક ચિત્તે ભાવન કરવું. તે વખતે આડું તેડું જોવું નહીં. સંયમી થવું. નિર્ભય ધર્મને રાગદ્વેષ વિના પ્રભુમય થવાનો અંદરથી પ્રયત્ન કરવો. આ માટે પરમાત્માનું નામ જપવા લેવું ખીજું રુડું કોઈ સાધન નથી. પરમાત્માનાં નામજાપે માનવ જેટલો ચોકખો થાય છે તેટલો ભાગ્યે જ ખીલ કશાથી થાય છે. આથી આપણને પ્રભુનાં જે નામ ઉપર પ્યાર હોય (અને રામ, કૃષ્ણ વગેરે જે રૂપ ઉપર પ્રીતિ હોય તે રૂપને સામે લક્ષી) જપ કરવો. આમ યથાવકાશ યોગનો અભ્યાસ કરવાથી અભ્યાસીનું મન કાબૂમાં આવે છે. અને પ્રભુમાં જેવી પ્રગાઠ શાન્તિ હોય તેવી શાન્તિનો અનુભવ થાય છે.

યોગના અભ્યાસીએ આહારવિહાર વગેરેમાં ખાસ કાળજી લેવી જોઈએ. અકર્તાતિયાની પેરે ખાવું નહીં. તેમ જૂખમરો પણ ન કરવો. “અતિ” નો ત્યાગ કરવો, ખાવે પીવે, હાથવે લગવે, યોગ્યવે આલવે સદા સમતા બળવવી. આહારવિહારની સુક્ષ્મતા યોગી થવા માટે અનિવાર્ય સમજવી.

જેમ જેમ સાચી દિશામાં યોગાભ્યાસ થાય છે તેમ તેમ આપણા હૃદયની શુદ્ધિ થતી જાય છે. યોગની સિદ્ધિમાં યોગી, સૌને સમજાય એવાં, લક્ષણો છે. યોગ સિદ્ધ થતાં પદાર્થો પ્રત્યે કુદરતી નિઃસ્પૃહતા આવે છે. પવન વગરની જગ્યામાં રાગેડો દીવો જેમ સ્થિરપણે પોતાનું અને આજુબાજુનાં પદાર્થોનું, તેમ વાસના રહિત અને પવિત્ર થયેલું યોગીનું ચિત્ત સ્વ અને પરનું, પ્રકાશક બને છે. એ વખતે તત્ત્વમાં નિષ્કા જન્મે છે. એ નિષ્કામાંથી કદી યોગી ચળતો નથી. એ સ્થિતિમાં એવું સુખ અનુભવાય છે કે જેથી ધંતર કોઈપણ જાતનું સુખ ચિત્તને આકર્ષી શકતું નથી ! અપાર સુખસાગર પ્રભુમાં જ ચિત્ત નહાતું હોય છે. આવો યોગ ધીરતા અને વીરતાથી સાધવો ઘટે.

યોગાભ્યાસી જીવે જિતાવળ ન કરવી. ધીરજથી કામ લેવું ઘટે. મનને વશ કરવાનો એ પ્રયોગ છે. મન અતિ અસ્થિર હોય છે. પારો, ચાંચક કે પવન કરતાં પણ એ ચંચળ છે. આથી દૃઢતાથી અને સમુદ્રને તરણાથી ઓઝી નાંખવાની ધીરજથી કામ લેવું ઘટે. યોગ જેમ જેમ સિદ્ધ થશે તેમ તેમ આત્માનું દર્શન વધારે ચોક્કસ થશે. એને-આત્મદર્શનને-પરિણામે પ્રભુદર્શન થશે. તેમાંથી સ્વરૂપાનુસંધાનરૂપ ભક્તિનો ઉદય થશે. આ ભક્તિને લઈને સૌની સાથે આત્મવત્ વર્તાવ કરવાની દૃષ્ટિ અને જ્ઞાનદાની જન્મશે. યોગને પરિણામે પરમાત્માનું વાસ્તવિક દર્શન થાય જ અને જેને પ્રભુદર્શન થાય તેનું વર્તન જ પરમાત્મા ઉપર જીવતા બળતા ભાવ્ય જેવું થાય છે. શ્રેષ્ઠ યોગી તે કે જેને સૌમાં પોતાપણું લાગે. સૌના સુખદુઃખ જેને પોતાનાં જ લાગે ! સૌમાં જે ઓગળી જાય. જીવે ત્યાં સુધી રહે તો પોતાનાં દેહમાં જ-પણ તેનો આત્મા સૌમાં તેને રમતો લાગે. આ અતિ ધન્ય દશા છે. દુનિયાના સાચા મહાપુરુષો આ યોગસિદ્ધિવાળા જ હોય છે.

અને અર્જુનને આ ઠેકાણે એક સનાતન શંકા રજૂ કરી. યોગની સિદ્ધિઓ તો જૂળ સોડામણી લાગે છે. પણ મનને વશ કરવું અને આભને આંખવું એકસરખું છે. અર્જુન કહે છે-ભગવન ! આપે જે યોગ વિશે કહ્યું તે યોગની સ્થિતિ મળવી અશક્ય નહીં તો પણ દોહાડી તો છે.

કેમકે મન ચંચળ છે. મથી કાઢે એવું છે. બળવાન છે. દૃઢ છે. પવનને મૂઠીમાં ભરવો અને મનને વશમાં લેવું બગણ છે. તો મહારાજ ! આવા મનની સાથે રહેવું અને યોગની સિદ્ધિ પામવી-અશક્ય લાગે છે.

અર્જુનનો પ્રશ્ન તદ્દન બ્યાજળી છે. દુનિયામાં કોઈ એવો લાગ્યે જ જન્મે છે કે જેને મનની આ પરિસ્થિતિનો અનુભવ ન હોય. પણ આ ચર્ચાવીરો માટેનો પ્રયોગ નથી. અહીં તો પ્રયોગવીરો જ વિજયી થાય. જો મનને વશ કર્યા વિના જીવનસિદ્ધિ ન જ મળવાની હોય, તો કોઈપણ હિસાબે મનને વશ કરવાનો દૃઢતમ નિર્ધાર જોઈએ જ ! મન વશ થતું નથી એ વાત જ ખોટી છે. સાચી વાત એ છે કે એને વશમાં કરવાના ઉપાયો જ મોટે ભાગે કોઈ અજમાવતું નથી. ઊત્પટા એને ખેંચાવવાના ઉપાયો જ સર્વત્ર પ્રસરેલા જોવામાં આવે છે. જેણે મનને વશ કરવું હોય તેણે અભ્યાસ અને વૈરાગ્યરૂપી એ ઉપાયો જીવનભર અજમાવવા જ જોઈએ. તે પૈકી પણ વૈરાગ્ય વિના લાખ ઉપાયે પણ મન કાળમાં નહીં આવે. તો વૈરાગ્ય એટલે શું ? વૈરાગ્ય એ કોઈ તિરસ્કારની કે ઘૃણાની કે નિન્દાની કે દુનિયાના પદાર્થોને મક્તના વગોવવાની વૃત્તિ નથી ! એ તો સાચી સમજણની પ્રસન્ન અવસ્થા છે. માનવે દુનિયાના પદાર્થો લોભ્ય છે કે પૂજ્ય છે તે જાણવું જોઈએ. મોટે ભાગે એને પદાર્થો લોભ્ય લાગ્યા છે. જ્યારે મૂળમાં પદાર્થ માત્ર પૂજ્ય છે. કેમકે પ્રત્યેક પદાર્થ પર પરમાત્માનું રહેકાણું છે. એવો કયો પદાર્થ છે જેમાં પ્રભુ નથી ? આથી વૈરાગ્યમાં સર્વત્ર પ્રભુ છે અને તે પૂજ્ય છે માટે સૌ પદાર્થોને એંઠા ન કરાય-સૌનું પૂજન જ થાય એ વૃત્તિ; એ સમજ સુખ્ય છે. આવી પ્રત્યેક પદાર્થમાં વસેલી પૂજ્યતાનું, ભાન માનવ મેળવે તો વૈરાગ્ય કુદરતી રીતે જ આવે. વિશ્વ પ્રભુનું મંદિર છે. અને આથી જેમ મંદિરમાં આપણી એંઠી લાવના ધર્મ્ય નથી, તેમ પ્રભુના વિશાળ મંદિરરૂપ વિશ્વમાં એંઠી લાવના જરૂરી નથી. આવી પ્રસન્ન સમજણ ટકવી જોઈએ. પદાર્થમાં પત્તીબુદ્ધિ ન હોવી ઘટે. માતૃબુદ્ધિ જ હોવી ઘટે. આ છે ટૂંકમાં વૈરાગ્ય યમનિયમો વગેરેનો અભ્યાસ એટલે અભ્યાસ છે. આમ અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય દ્વારા મન પ્રસન્ન થતાં સ્વયમેવ કાળમાં આવે છે. મનની કુદરતી ગતિ પરમાત્મા તરફ જ હોય છે. પણ ખોટી સમજે કે દુઃસગે એ ભોગ તરફ વળે છે. મનની નદીને કલ્યાણ તરફ વહેતી કરવામાં વૈરાગ્ય છે.

અને આ ઠેકાણે અર્જુન એક મુદ્દાનો પ્રશ્ન કરે છે. યોગ કાંઈ એક-બે દિવસમાં સિદ્ધ થતો નથી. અને વખત છે યોગ સિદ્ધ

માણસે મરવું પણ પડે! તો પછી ધોખીનો કૃતરો નહીં ઘરનો કે નહીં ઘાટનો એવું તો ન થાય? અર્થાત્ અધૂરી સાધના કૃણ જન્માવે નહીં- અને વચ્ચે મોતે કે કોઈ ખીલ્લું કારણે સાધના તૂટે જ. તો પછી આ લોક પણ ખગટે અને આવતો લોક તો મુધરે જ નહીં! તો આવો માણસ દુર્ગતિ નહીં પામે શું? અને પરમાત્મા આ શંકાનો ભય ઉત્તર આપે છે. એ જવાબમાં ભારે સમાધાન છે. ભગવાન કહે છે અર્જુન! કલ્યાણી માર્ગે જનારનું કદિ ખૂરુ થતું નથી. મોત જીવનમાં અલ્પવિરામ માત્ર છે. જીવનરેખાનું એ પૂર્ણવિરામ નથી. એવો માનવ જ્યાં અટકે ત્યાંથી જ એની પુનઃકૃત્ય શરૂ થાય છે. મુંબઈથી અમદાવાદ જવા નીકળનારની ગાડી બે વલસાડ આગળ કોઈ કારણસર અટકે જ તો ખીલું એન્જિન બેડાતાં વલસાડથી જ આગળ જવાનું રહે છે. પ્રભુને માર્ગે પીછેહઠ જેવી ચીજ જ નથી. પ્રગતિમાં કદિ પ્રતિગત નથી. એવા યોગના કલ્યાણી માર્ગે ચાલતા જીવો, બીજે જન્મે વધારે ઊંચી ગતિ પામે છે. અને પુનર્જન્મ થતાં જ્યાંથી પૂર્વજન્મે અટક્યા હોય ત્યાંથી આગળ અને ઉપર જ જાય છે. તેવાઓનો બે ચાર જન્મે પત્તો લાગી જાય છે. આથી બહુલા અર્જુન! શ્રદ્ધા હો કે પ્રભુમાર્ગે જનારાઓની કદિ અવગતિ થતી નથી. એવા પુણ્યશાળી જીવોની જીવનકૃત્ય વલુરેહ આગળ જ ચાલે છે. અર્થાત્ પુનર્જન્મ હકીકત છે, પુનર્જન્મ ન હોય તો જીવન સમજાવી શકાય એવું ન રહે! કરેલાંનો કદિ નાશ થતો નથી. ઉપરાંત સત્કર્મ સદા ઉન્નતિ જ અર્પે છે. આથી માનવે સત્મા શ્રદ્ધા રાખવી ઘટે. ભગવાન આથી જ અધ્યાયને અંતે અર્જુનને યોગી થવાની સલાહ આપે છે. અને યોગીઓમાં પણ અચળ શ્રદ્ધાળુ અને પ્રભુમય યોગીને સર્વશ્રેષ્ઠ જાતાની અધ્યાયની ઇતિ ભણે છે.

॥ इति आत्मसंयमयोगः ॥ ६ ॥

ૐ

૭

જ્ઞાનવિજ્ઞાનયોગ

આગલા અધ્યાયમાં શ્રદ્ધાવાન હોઈને જે ભગવાનને ભજે તે યોગી સર્વશ્રેષ્ઠ છે એમ ભગવાને કહ્યું. ભજવા માટે જાણવું અનિવાર્ય છે. જે જેને જાણે નહીં તે તેને ભજે જ કેવી રીતે? ભગવાન જો ભજવા યોગ્ય છે તો ભગવાનને જાણવો જરૂરી જ નહીં, અનિવાર્ય છે. આથી ભગવાન સાતમા અધ્યાયની શરૂઆતમાં કહે છે કે હે અર્જુન! મારામાં જેતું મન ચાંટ્યું છે, જે મારે આધારે રહીને યોગની સાધના કરે છે તે મને સમગ્રપણે નિઃસંશય રીતે કેવી રીતે જાણે છે તે હું તને કહું. હવે જે જ્ઞાન કહું છું તે વિજ્ઞાનપૂર્વકનું જ્ઞાન છે. એટલે કે અનુભવે એના તાળો મળી રહે એવું જ્ઞાન છે. એ પૂર્ણ જ્ઞાન હશે. એ જાણ્યા બાદ જાણવાનું કશું શાકી રહેશે નહીં.

સૌથી પહેલાં તું એ નક્કી જાણજે કે મારે ભગતાં જ્ઞાન મેળવવા માટે હજારે કોઈ એક યત્ન કરે છે. અને યત્ન કરનારાઓ પૈકી કોઈ જવદલે જ મને તત્ત્વતઃ જાણે છે. અર્થાત્ જ માનવ જાણવા જેવું જાણવામાં હંમેશ જ પ્રમાદી હોય છે. ન જાણવાનું એ એટલું બધું જાણી બેઠો છે કે હવે જાણવા જેવું જાણવા માટે, એણે ન જાણવા જેવું-જે એ જાણી બેઠો છે-તેને ભૂંસી નાંખવું પડે છે. ઉપરાંત પ્રભુને ભગતું જ્ઞાન દોહાવું નથી. પણ તે માટે જોઈતી શુદ્ધિ અને સાધના મુશ્કેલ છે. આથી પરમાત્માને ભગતું જ્ઞાન મેળવવા નીકળનારે દીર્ઘ અભ્યાસ વૈરાગ્ય વગેરેનો અખૂટ સંચય કરવો રહે છે. ધૈર્યનો સાગર બનવું પડે છે સતત ઉત્સાહી ખંતીલા અને જાગૃત રહેવું પડે છે. છેવટે તો એ આંતરસંગ્રામ છે. નાગનેાગિયાનું યુદ્ધ છે. આથી ભગવાનને ભગતી સાચી સમજ મેળવવા માટે માણસ કને કેસરિયાંવૃત્તિ હોવી જોઈએ. આટલું સ્પષ્ટપણે જાણી પછી જ કદમ આગળ ધપાવવા ઘટે.

ભગવાન આટલી સ્પષ્ટતા કર્યા બાદ પોતાને ભગતું સાચું જ્ઞાન આપવાનો પ્રારંભ કરે છે. તેઓ કહે છે-અર્જુન! સૌથી પહેલાં એ જાણ કે મારી જે પ્રકારની મહાશક્તિઓ છે. એને હું મારી પ્રકૃતિ કહું છું. પ્રકૃતિ કહો કે શક્તિ કહો-એક જ વાત છે. તે જે પૈકી પહેલી શક્તિ તે જડ પ્રકૃતિ છે. બીજી શક્તિ તે જીવ-ચેતનશક્તિરૂપી પ્રકૃતિ છે. એને હું

મારી પરા એટલે કે ચડતી કોટિની શક્તિ માતું છું. તે પૈકી અપરા શક્તિ આઠ રીતે વહેંચાયેલી 'તું' બોધ શકે એમ છે. પૃથ્વી-પાણી-પ્રકાશ-પવન-આકાશ-મન-બુદ્ધિ અને અહંકાર-આમ આઠ રીતે મારી અપરાશક્તિ પથરાયેલી તું બોધ શકે છે. એ આઠ પ્રકારે વિલક્ષણ પ્રકૃતિ અપરા છે. એટલે ઉતરતી કોટિની એટલે કે લોચ્ચ હોઈને જડ પ્રકૃતિ છે. મારી પરા પ્રકૃતિ તે જીવ તે ચેતન હોઈને-ભોક્તારૂપ હોઈને પરા પ્રકૃતિ છે. બસ. આ બે પ્રકૃતિ મળીને વિશ્વનો મેળો સરજાય છે. દુનિયાનું એક પણ તત્ત્વ એવું નથી, જે આ બેની અંદરથી નીપજતું ન હોય! આ બે શક્તિઓ દ્વારા હું આખા જગતનો કર્તાલર્તા અને સંહર્તા છું. આ બંને પ્રકૃતિઓ શક્તિઓનો હું સ્વામી છું. આથી મરાથી પર એવું ખીજું તત્ત્વ નથી.

અર્થાત્ જ પરમાત્મા જ પંચમહાભૂતરૂપી પોતાની શક્તિઓ દ્વારા મન બુદ્ધિ અહંકારરૂપી સાધનો સરજી જીવરૂપે સર્વમાં પ્રવેશી આ જગતમાં વર્તી રહ્યો છે. આપણી આજુબાજુ અંદરબહાર જે કંઈ બેવામાં કે અનુભવવામાં આવે છે તે બધું જ પરમાત્મારૂપ છે. પૃથ્વી કે પાણી કે પવન કે પ્રકાશ કે આકાશને બોધને પ્રભુની યાદ આવવી ઘટે. સૌ પ્રાણીઓનાં મન, મતિ, અહંકારરૂપે ભગવાન વર્તી રહ્યો છે. પૃથ્વી અને તેનાં અનન્ત રૂપાન્તરો બોધને કદી પ્રભુ યાદ આવે છે? પવનને બોધને કદી પરમાત્મા હૃદયમાં ફરક્યો છે? આકાશની કરોડો દીવાઓથી સળગતી અટારી બોધને કદી અહોભાવપૂર્વક પ્રભુ અંતરમાં છતો થયો છે? કરોડો પ્રાણીઓ-તેમનાં કરોડો મન-કરોડો બુદ્ધિઓ-કરોડો જ્ઞાતાનાં અહંભાવો! આ બધું જ પરમાત્માની અપરા પ્રકૃતિનો જ વિસ્તાર છે! પણ એવું કદિ જ્ઞાન થાય છે? નથી થતું એ જ અજ્ઞાન છે. આ બધામાં જ પરમાત્માનું સહજ અનુસંધાન યતાં હૃદય અહોભાવથી ઉભરાતું થઈ પ્રભુને સ્મરશે. ચારે કોર અંદરબહાર નિરંતર પરમાત્મા તો સ્પષ્ટ છે! આપણને આ દૃષ્ટિ લાધે એટલી જ વાર છે. ઉપરાંત આ તો અપરા પ્રકૃતિની કથા થઈ! પરા પ્રકૃતિ તો તેનાથી પણ અદ્ભૂત છે! સૌમાં રહેલો આત્મા કેટલો અદ્ભૂત છે? ભાંગેલાં દર્પણમાં જેમ એક મોં અનેક દેખાય છે, તેમ આ આઠ રૂપે ભાંગેલી પ્રકૃતિમાં એક આત્મા અનેક જેવો જ દેખાય છે! એ એક છે છતાં સૌમાં જુદો જુદો દેખાય છે! અને આ જુદાઈ એટલી તો સાચી લાગે છે કે જાણે એકતા જ ખોટી હોય એવો બળાત્ નિર્જય કસાયે! છતાં સત્ય અદ્ભૂતમાં અદ્ભૂત વસ્તુ છે! અનેક આત્માઓ દેખાય છે પણ તે સાચું નથી! સૌમાં એક આત્મા જ છે. પણ

અનેક દેખાય છે. આ અનેકપણું ખોટું જ છે ! ણસ આ અદ્ભૂત શક્તિ પરમાત્માની જ છે ! આમ આપણામાં-સૌમાં ઉપરનીચે આજુબાજુ અંદર બહાર નિરંતર પરમાત્મા જ પોતાની શક્તિથી વર્તી રહ્યો છે. નરસિંહ મહેતાએ નથી કહ્યું ? કે-“ બગીને જોઈ તો જગત હીમે નહીં, બિઘમાં અટપટા ભોગ ભાસે. ચિત્ત ચૈતન્ય વિદાસ તદ્રૂપ છે, પ્રહ્લ લટકાં કરે પ્રહ્લ પાસે” આ તો પ્રહ્લનાં પ્રહ્લ કને લટકાં માત્ર છે. આ જ જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન છે. આ સમજતાં જીવ કૃતાર્થ થઈ જાય છે.

આમ અપરા અને પરા પ્રકૃતિ અને તેના નિયંત્રણે વર્તી રહેલ પરમાત્મા જ મર્ચત્ર છે. આ વાતને વધારે સ્પષ્ટ કરતાં અને દસમા વિભૂતિયોગ નામના અધ્યાયનું ખીલરોપણ કરતાં, ભગવાન કહે છે કે-અર્જુન ! પરાબર સમજ લેજે. માળાના મણકાઓમાં જેમ સૂતર તેમ હું જ સૌમાં આત્મપ્રેત છું. પાણીમાં રસરૂપે, સૂર્યચંદ્રમાં પ્રભારૂપે, વેદોમાં આંકારરૂપે, આકાશમાં શબ્દરૂપે, માનવોમાં ઉદ્યોગરૂપે, પૃથ્વીમાં પવિત્ર ગંધરૂપે, અગ્નિમાં તેજરૂપે હું વર્તમાન છું. એટલું જ નહીં ! અર્જુન ! પ્રાણીમાત્રમાં જીવનરૂપે, તપસ્વીઓમાં તપરૂપે, બુદ્ધિશાળીઓમાં બુદ્ધિરૂપે, તેજસ્વીઓમાં તેજરૂપે હું છું. બગવાનેનું કામરંગે વિનાનું બગ છું. ધર્મથી વિરોધી ન થતી હોય એવી ઈચ્છા હું છું. ટૂંકમાં કહું તો સમસ્ત માત્સિક, રાજસિક, અને તામસિક ભાવો મારે લીધે છે. મારામાથી પેદા થાય છે. હું તેમનામા નથી, તેઓ મારામાં છે. અર્થાત્ મારે આધારે તેઓ છે, હું તેમને આધારે નથી ! અર્થાત્ જ મારે લીધે તેઓ અસ્તિમાં આવે છે. તેઓ છે મારે, હું છું એમ ન સમજતો. હું છું ગાટે તેઓ છે. જગતનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ જ નથી. પરમાત્માને તરે જગતનું તંત્ર અને અસ્તિત્વ છે. આમ ખીજી રીતે કહું તો હું સર્વરૂપ, સર્વનામ, સર્વશક્તિ છું. આ છે મારે લગતુ સાચું તત્ત્વજ્ઞાન.

પરમાત્મા સ્વયં પોતાને લગતું આ જ્ઞાન દર્શ રહ્યો છે. તો સ્વાભાવિક-પણે જ પૂછવાનું મન થાય છે: આણું જ્ઞાન સૌને કેમ નીપજતું નથી ? ભગવાન તેનો સમાધાનકારક જવાબ આપતાં કહે છે કે-અર્જુન ! મારાં આ ગુણમય ત્રણ પ્રકારના ભાવોથી એટલે કે સત્ત્વ રજસ અને તમસંથી પરિપૂર્ણ મારી માયાશક્તિના પ્રભાવે મોહિત થયેલું છે આણું જગત ! અને આથી જગત, મને, ‘એ ભાવોથી હું પર છું’-એમ બળજીતું નથી. અર્થાત્ જ મારા સાચા સ્વરૂપ અંગે સદા ગોથાં ખાય છે. આ સમસ્ત ત્રિગુણ જગત મારામાં મારાથી થાય છે. પણ હું તે તે પદાર્થોનાં ગુણધર્મથી

અસ્પૃશ્ય છું એમ જગત બાણતું નથી. મારી આ શુભમયી માયા દિવ્ય છે. એ ઓળંગવી મુશ્કેલ છે. એ માયાને તે જ ઓળંગી શકે, જે પૂર્ણભાવે મારે શરણે આવે છે. માયાની મોહની અનુપમ છે. મોટા મોટા ઋષિમુનિઓ પણ ભગવાનની આ મોહક માયામાં ડૂલ થઈ જાય છે. તેની દુસ્તરતા પણ એટલી જ અજ્ઞ છે. જો કોઈ એમ માનતું હોય કે તે પોતાનાં યત્ને જ માયા તરીકે જશે તો તે ભીંત ભૂલેલો છે. પોતાનો પ્રયત્ન અવશ્ય જોઈએ જ, પણ જ્યાં સુધી પરમાત્માની અનુકંપાથી માનવનો પ્રયત્ન આર્દ્ર ન થાય ત્યાં સુધી તેની આ મહામાયા શરીર મન ઇન્દ્રિયો-મતિ-અહંકાર-અજ્ઞાનરૂપી મહામાયાને તરીકે શકાતી નથી. આથી ભગવાનનું શરણું જ અહીં હોડી છે. કૈવર્તકઃ ક્લેશઃ-હોડીવાળો તો ભગવાન જ છે. શાણો માણસ એટલું સવેળા સમજી લે કે અહંકારે માયા નહીં તરાય. પરમાત્માની અનુકંપાએ એ સમુદ્ર જેવડી મોંટી અને ઊંડી હોય તો પણ ખાળોચિયાં જેવી યઈ જાય છે !

તો આવી ભયંકર અને ચોર્યાસી લાખ જન્મમરણમાં ધકેલીનારી માયાને કોણ તરીકે શકે ? માયાને તરવા માટે પરમાત્માની પસંદગીમાં આવવું પડે છે. પરમાત્માની પસંદગીનું પણ ધોરણ હોય છે. પરમાત્મા માનવની પેદે પક્ષપાતી પસંદગી કરતા નથી. આથી માયાને તરવા માટે કયો જીવ યોગ્ય છે તે અંગે પરમાત્મા સૌથી પહેલાં એક ધોરણ રજૂ કરે છે. માનવના બે પ્રકારના પાડે છે. પહેલો દુઃકૃતિ, બીજો સુકૃતિ. દુઃકૃતિ એટલે જેનાં કર્મો દૂષિત છે તે, એટલે પાપમય કર્મોમાં રચોપરચો રહેનારો. આ બે પૈકી દુઃકૃતિ જીવો પ્રભુની પસંદગીમાં કદી આવતા નથી. તેવા જીવો દુઃકર્મી છે કેમકે તેઓ મૂઢ છે. એટલે કે સાચી સમજ સિવાયનાં છે. આથી જ તેઓ નરાધમ કોટિમાં આવે છે. તેમનું જ્ઞાન માયા ચોરી લઈ જાય છે. પરિણામે તેવા જીવો આમુરી જીવનમાં જ મસ્ત રહે છે. આમુરી એટલે કે ખાના-પીના-મેજ કરના-જેમાં મુખ્ય છે એવું જીવન ! માયા તેમનું જ્ઞાન ચોરી જાય તે કેટલા અસાવધ જીવો હોવા જોઈએ ! અને ભગવાન તેમને 'નરાધમ' કહે તે કેટલા પતિત હોવા ઘટે ? અને પરિણામે જેમનું જીવન પાપમય હોય તે કેટલા ભારરૂપ હોવા ઘટે ? આવા લોકો પ્રભુને શરણે જઈ શકતા નથી. અને આથી માયાને તરીકે શકતા નથી. જન્મ જન્મ તેઓ આવાગમનમાં જ અટવાય છે. આથી જેણે માયા તરવી હોય તેણે શુદ્ધબુદ્ધિ મેળવવી ઘટે. જીવન ચોકળું બનાવવું ઘટે. સત્કર્મો જ આપણાં સાચાં સ્વજનો છે, એમ મગજવું જોઈએ સન્મતિ અને સત્કર્મની શ્રી વિના પ્રભુને પાંચે નહીં જ ચલાય.

માનવોનો ખીલો વર્ગ છે તે સુકૃતિઓનો છે. જેમણે જનેતાને ઉદરે જન્મ લઈને મતિને વિમળ સખી છે, કર્મોને પવિત્ર જ રાખ્યાં છે, જેમણે પુણ્ય સિવાય ખીલું કશું આચર્યું નથી; તેવા જીવો સુકૃતિ છે. આવા સુકૃતિ જીવો પાછા ચાર પ્રકારમાં વહેંચાય છે. આ ચાર તે આર્તજીવો, જિજ્ઞાસુ જીવો, અર્થાર્થી જીવો, જ્ઞાની જીવો. આ ચારે પુણ્યશાળી જીવો જ છે. છતાં ચારેની આંતરવૃત્તિમાં ભેદ છે એટલે આપણે કઈ કે ટિમાં આવીએ છીએ એ બાજુવા ચારેનાં મુખ્ય લક્ષણો બાજુવા રહે છે.

આર્ત ભક્ત :

માનવ અદ્વિપક્ષ અને અદ્વિપશક્તિ જ છે. એ ગમે તેવો મહાન યોગી થાય તો પણ સદેહે તો એ અદ્વિપક્ષ અને અદ્વિપશક્તિ જ હોય. આથી તેને એટલાં બધાં બલિષ્ઠ પરિણોનો સામનો કરવો પડે છે, ક્વચિત્ તો એ સમર્થ હોય તો પણ દીલો પડી જાય છે, લાચાર બની જાય છે. આ લાચારી જ્યારે બેહુદ બને છે, એનું પોતાનું બળ જ્યારે ખૂટે છે, ત્યારે જો એ પુણ્યાત્મા હોય તો બળતા અને આધારતા મૂળ તરફ એ વળે છે. અને બળનો પુરવઠો જોઈએ છે. આ પુરવઠો સિવાય કે પરમાત્મા કોણ પૂરો પાડે ? અને એવી અણીની વેળાએ જો એ હૃદયના સમસ્ત બળપૂર્વક પ્રભુને પોકારે તો મર્વવ્યાપી પ્રભુ તેનો સાદ સાંભળે છે. આ પણ મુધી તો એણે આર્ત દ્રૌપદી કે આર્ત ગજેન્દ્રની બૂમ સાંભળી છે. આ આતિથી પ્રેરણેલો જીવ જ્યારે સહાયતાથી પ્રભુને પોકારતો હોય છે, ત્યારે ખૂબ જ મોહામણો હોય છે. પુણ્ય હોય તો અણીને વળતે પ્રભુને પોકારવાનું સૂઝે છે.

જિજ્ઞાસુ ભક્ત :

માનવના અંતરમાં સર્વજ્ઞાનનું ખીજ હોય છે. એને ત્યાં મુધી આત્મા પરમાત્મા વગેરેનો પૂરો સાક્ષાત્કાર ન થાય ત્યાં મુધી બેચેની રહે છે. એને જાણીને જ શોકસતાપથી પર થવાય છે. સાચું જ્ઞાન જ અમરશાંતિ દે ! આથી જે જીવનું પુણ્ય, પ્રબળ હોઈને ક્લેશ-મુખ થાય છે, તેવાને સૌ દુઃખનાં મૂળરૂપ અજ્ઞાનનાં ખીજ ભૂંજી નાખવાને માટે સાચાં જ્ઞાન મેળવવાની લહે લાગે છે. પરમાત્માની તીવ્ર સદૃશ્ય ભક્તિથી એવો પુણ્યસમૃદ્ધ જિજ્ઞાસુ ભક્ત પ્રભુની અનુકંપાએ સાચું જ્ઞાન પામી, સદાની શાંતિ મેળવે. આવો જિજ્ઞાસુ જીવ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે દેહનાં પણ દાન કરવા તૈયાર હોય છે. ભગવાન બુદ્ધ, બુદ્ધ યયાં પહેલાં જિજ્ઞાસુ ભક્ત હતા.

અર્થાર્થી ભક્ત :

અર્થાર્થી ભક્તની સંખ્યા સદૈવ મોટી હોય છે. કેમકે માનવ ઈચ્છાના નાથે નાચનારું પ્રાણી છે. સૌના હૃદયમાં પદાર્થોની પ્રાપ્તિની ઈચ્છાના હોય

છે, પુણ્યશાળી જીવ હોય છે તે પ્રભુનો પાલક પકડી તેની ભક્તિ દ્વારા ઈષ્ટ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આવા ભક્તો દુનિયાની તમામ પ્રજાઓમાં મોટે ભાગે હોય છે ! વત્સલ પરમાત્મા પણ જીવોને ભક્તિપ્રેરિત થઈને જોઈતું આપવા સદા તૈયાર હોય છે. છેવટે બધું જ પરમાત્મા જ તો આપે છે ! કૃપા આવા જીવો પુણ્યશાળી હોઈને પ્રભુ ક્રમે આવે છે. ખીજા પોતાને અહંકારે રાચે છે.

જ્ઞાની ભક્ત :

જ્ઞાની ભક્ત મળવો મુશ્કેલ છે. કેમકે તે ભગવાન સાથે સદા જોડાયેલો અને અતિ ભક્તિથી સંપન્ન હોય છે. પ્રભુ તેને ખાસ સમજાય છે અને માટે જ તે તેને આહ્વાન કરે છે. પરમાત્માને પણ તે અતિપ્રિય હોય છે. અને પરમાત્માના ‘અતિપ્રિય’ થવું એથી મોટું ભાગ્ય કયું ? યદ્યપિ બધા જ પ્રકારના ભક્તો પુણ્યશાળી હોઈને ઉદાર છે-પણ જ્ઞાની ભક્ત બધામાં પ્રભુનું જ અનુસંધાન પામેલો ભક્ત તે સુદુર્લભ છે. છતાં ધરતીમાના સૌભાગ્યવંતોને જોવા એવા જ્ઞાની ભક્તો હોય છે. સંખ્યામાં અતિ ઓછા-પણ તેથી શું ? થોડા પણ છે એ જ આ ભક્તિની ઉચ્ચતા અને દુર્લભતા બતાવે છે.

આ ઉપરાંત પણ તે તે કામનાથી પ્રેરાઈને ઈંતર દેવોનું લોકો શરણું સ્વીકારે છે. પણ છેવટે તો સૌ નદીઓ જેમ સમુદ્રગામી છે તેમ સૌ દેવો પણ ઈશ્વરનાં જ પ્રતિનિધિ છે. ફેર એટલો કે સીધા જવાને બદલે તેઓ જરા લાંબો અને વાંકો રસ્તો લે છે. દેવો-ધણા દેવો સ્વતંત્ર નથી. તેઓ પરમાત્માના જ અધિકારીઓ છે. પ્રભુ સૌનો સ્વામી છે. સમસ્ત કર્મકૃણ આપનારો છે ! અને આથી શાણો પરમાત્માને ભજો !

પરમાત્માનો આવો પરમનિગૂઢ પ્રભાવ સૌની સમજમાં આવતો નથી, કેમકે પરમાત્મા પોતાની યોગભાયાથી ઢંકાયેલ છે. એ યોગભાયાનો સોનેરી પડદો પરમાત્માના સ્વરૂપને આવરીને રહ્યો છે. આથી જીવ, સર્વજ્ઞ પરમાત્માને સમજી શકતો નથી. ભગવાનની સર્વજ્ઞતા તેને કળાતી નથી. પરિણામે રાગદ્વેષ વગેરે ઢંદોની તાણે જીવો આ માયાનદીમાં તણાતા રહે છે. તે પૈકી જે જીવોનું પાપ પુણ્યકર્મનાં બળે ધોવાય છે તેઓ પ્રભુનાં દુહાભક્ત બને છે. જરા અને મરણમાંથી મુક્તિ મેળવવા તેવા જીવો પ્રભુને આશ્રયે યત્ન કરે છે. પ્રભુની કૃપાએ તેઓ સાચે જ તરી બંધ છે. તેમને ગ્રહ, અધ્યાત્મ કર્મ, અધિભૂત, અધિદેવ, અધિયજ્ઞ વગેરેની સૂઝ પડે છે. એટલું જ નહીં મરતી વખતે પણ તેઓ પરમાત્માને સ્વસ્થપણે અનુભવે છે.

॥ इति ज्ञानविज्ञानयोगः ॥ ७ ॥

ૐ

૮

અક્ષર બ્રહ્મયોગઃ

આગલા અધ્યાયને અંતે ભગવાના ભક્તોની નિષ્ઠા અને તેનું કૃપા પરમાત્માએ વર્ણવ્યું હતું. પરમાત્માએ છેલ્લે જેનો નિર્દેશ કર્યો ત્યાંથી જ અર્જુન પ્રશ્ન કરે છે. અર્જુનનાં સાત પ્રશ્નો છે. ભગવન્ ! તે બ્રહ્મ એટલે શું ? અધિભૂત એટલે ? અધિદેવ એટલે શું ? અધિયજ્ઞ કોણ અને શું ? અને મૃત્યુકાળે આપ કેવી રીતે બાણવા યોગ્ય છો ? ભગવન્ ! આ સાત મહાપ્રશ્નોનો કૃપા કરીને હૃદયતોષ થાય એવો ઉત્તર દર્શ મને કૃતાર્થ કરો.

(૧) અને પ્રશ્ન પૂછતાંવેંત જગદ્ગુરુ શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માના હૃદય-કમંડલુમાંથી જ્ઞાનગંગા વહેવા લાગી. આગલા છ પ્રશ્નોનો જવાબ પરમાત્મા દૂંકો પણ ખૂબ જ સુદાસર અને અતિગંભીર અર્થપૂર્ણ આપે છે. નાની નાની વ્યાખ્યાઓ છે પણ તેના ચિંતનમાં પુસ્તકશાળાઓ સમાયેલી છે. ભગવાન કહે છે કે બ્રહ્મં પ્રજ્ઞ પરમં અર્થાત્ પરમ અક્ષર તત્ત્વ તે બ્રહ્મ છે. અર્થાત્ જ બ્રહ્મ તત્ત્વને યોધી કાઢવા માટે બે વિશેષજ્ઞો સમજવાં રહ્યાં. અને એ બે સમજતાં સંભવ છે કે જન્મો નીકળી જાય ! પરબ્રહ્મ પરમાત્મા અક્ષર છે. અક્ષર એટલે ન નાશ પામનારું તત્ત્વ. સર્વવ્યાપી તત્ત્વ. દેખાતાં પ્રાકૃતિક જગતનો લય-ચાય-ત્સારે પણ જે રહે તેવું એટલે કે સત્ય તત્ત્વ છે. કારણ કે સત્ય જ ત્રણે કાળમાં રહેનારું છે. પણ આવી તો પ્રકૃતિ પણ પ્રભુની જ શક્તિ હોઇને સંભવે. પરમાત્મારૂપ અક્ષરતત્ત્વ પ્રકૃતિથી પર છે એ સૂચવવા માટે પરમં વિશેષજ્ઞ છે. અક્ષરથી-પ્રકૃતિથી-પણ પર એવું આ અક્ષર તત્ત્વ છે ! અર્થાત્ પ્રકૃતિ પણ મહાપ્રલયે પરમાત્મામાં લુપ્ત થાય છે. તે વેળા પણ પરમાત્મારૂપી અક્ષર તત્ત્વ તો કાયમ જ રહે છે. આ સદા કાયમ રહેનારું તત્ત્વ આપણે યોધી કાઢવું રહ્યું. એની શોધનું મંગળ ઇનામ તે જ મોક્ષ કે મુક્તિ છે. આ તત્ત્વ એક દિવસમાં શોધાઈ જતું નથી. પ્રતિપગ એને શોધવું પડે છે. એક વખત પૂરું શોધાઈ જાય પછી એ સદા સ્વરૂપમાં જ વર્ણાઈ જાય છે.

(૨) અધ્યાત્મ એટલે સ્વભાવ. અર્થાત્ પ્રકૃતિ ત્રિગુણત્મિકા પ્રભુની દિવ્ય શક્તિ તે પ્રકૃતિ છે. આ અર્થ નીકળે છે. ‘સ્વમાવ’ શબ્દના નિર્વચનથી સ્વ એટલે પોતે પરમાત્મા. માવ એટલે અસ્તિત્વ ! પરમાત્માનું અસ્તિત્વ તેની પ્રકૃતિ દ્વારા જ દર્શાય છે. આથી અધ્યાત્મ એટલે પ્રકૃતિ. પરમાત્માની મહાદિવ્યા અદ્ભુત મંગળાશક્તિ છે પ્રકૃતિ.

(૩) કર્મ એટલે જગતની ઉત્પત્તિ કરનારો પરમાત્માનો આદિસંકલ્પ ! અર્થાત્ જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને લય કરનારો જે પ્રથમ સંકલ્પ-જે સંકલ્પને અનુસરીને જગતનો આ વ્યવસ્થિત કારભાર ચાલે છે તે સંકલ્પ એટલે કર્મ, પ્રાણીમાત્રનાં સમસ્ત ત્રણે કાળમાં થનારાં કર્મો આ પરમાત્માના મૂળ સંકલ્પનું અનુકરણ માત્ર છે. આપણાં તમામ કર્મો આ સંકલ્પની પાછળ પાછળ જ થાય છે. આ દ્વારા પરમાત્માના સંકલ્પકર્મની મહત્તા ધ્યાનમાં આવવી ઘટે. જેના સંકલ્પ માત્રે સમસ્ત બ્રહ્માંડ છતું થાય તે કેવો મહાન દિવ્ય મંગળ હોયો ઘટે ?

(૪) ક્ષરણ એટલે અધિભૂત. અર્થાત્ જગતમાં તમામ નષ્ટ થનારાં પદાર્થો એટલે ક્ષર. અર્થાત્ પરમાત્માની ઇચ્છાનુસાર ઘડભાંગનો વિષય બનનારાં તમામ પદાર્થો, કાળનું જેના ઉપર પગપગ પરાક્રમ ચાલે છે એવા બધાય પદાર્થો, ગીતાની પરિભાષામાં ક્ષર કહેવાય છે.

(૫) અધિદેવ એટલે પુરુષ અર્થાત્ જ જીવાત્મા ! પુરુષ એટલે આપણો જીવાત્મા જ અધિદેવત છે. દેવ એટલે આપણમાં રહેલા તે તે ઇન્દ્રિયોના અધિષ્ઠાતા. જેમકે આંખનો દેવ સૂર્ય, આમટીનો દેવ વાયુ, વાણીનો દેવ અગ્નિ. આ તે તે ઇન્દ્રિયોના દેવને પણ, અંદર રહી, ચેતનનો પ્રકાશ આપતો હોઈને, સૌનો જીવાત્મા અધિદેવત છે.

(૬) અને અધિયજ એટલે પરમાત્મા પોતે. અર્થાત્ પરમાત્મા જ સૌના દેહમાં જીવાત્માથી પણ અંદર અંતર્યામી તરીકે વસતો હોઈને, યજ્ઞ-એટલે આપણાં તમામ કર્મોનું યથા કાળ-દેશ-નિમિત્ત કૃણ આપતો હોઈને, અધિયજ કહેવાય છે. પરમાત્મા કર્મમાત્રને યજ્ઞ ગણાવે છે. અને આથી માનવથી અસત્ કર્મ તો થાય જ નહીં એવો અહીં ધ્વનિ છે. અર્થાત્ આપણા અંતરમાં રહેલો પરમાત્મા અધિયજ છે. જેમકે તે સર્વજ્ઞ અને સર્વશક્તિ છે. જે સર્વજ્ઞ અને સર્વશક્તિ ન હોય, તે પ્રાણીમાત્રનાં કર્મોનો હિસાબ ન રાખી શકે. પણ સૌના ખાતામાં પાઈની પણ ભૂલ ન થાય એવો ચોક્કસ અને કાળજીભર્યો હિસાબ થતો અનુભવમાં આવે છે. કયા જીવનું કયું કર્મ કૃણ વિનાનું રહે છે ? આથી આપણા દેહમંદિરમાં રહેલા એ પરમદેવ સાથે વિવાહ કે તકરાર ન રહેવી ઘટે. તેનો હિસાબ-ન્યાયદયાભર્યો છતાં કેવળ અદ્વલ છે.

(૭) આમ પહેલાં છ પ્રશ્નોનાં જવાબ તુકામાં પણ અતિ ગંભીર ભાવોથી ભરપૂર રીતે પરમાત્માએ આપ્યા. હવે જે સાતમો પ્રશ્ન છે તે ખૂબ જ અગત્યનો છે. જે કોઈ આ સાતમાં પ્રશ્નને ઘરાઘર વિચારી વર્તશે

તેનું કલ્યાણ થશે. ભગવાન ગૂઢ સિદ્ધાન્તનો ઉલ્લેખ કરતાં કહે છે—અર્જુન ! મોત વખતે જે મને જ યાદ કરીને કલેવર તજે તે મારા જ ભાવને પામે એમાં સંશય નથી ! ઉપરાંત જે જે ભાવને યાદ કરતો માનવ પરવરે, મૃત્યુ પાદ, તે તે ભાવને જ તે પામે કેમકે તે ભાવે તે જીવનભર રંગાયેલો હતો. ભાવ એ સવનું કારણ છે. આ અગત્યનો પ્રશ્ન આપણે યથામતિ વિચારવો જ ઘટે. મોત વેળા માનવ કોને સ્વાભાવિક રીતે યાદ કરે છે ? શું પરમાત્મા તેને અચૂક યાદ આવે છે કે તેનાં છોકરાં છંયાં-માલમિલકત, સગાંબહાલાં, વાસનાઓ યાદ આવે છે ? મોટે ભાગે માનવને કુદરતી રીતે પરમાત્મા યાદ આવતો નથી ! સવની જ યાદો આવે છે. કારણકે જીવતાં જીવ જેણે પ્રભુને કદી અનુભવ્યો નથી તેને એકાએક મરતી વખતે તે યાદ આવે નહીં ! અને મૃત્યુ વખતની સ્થિતિ તો તેના ખીજા સવની નિયામક થાય છે ! જાણાતું આપણે રામનું નામ મરતી વેળા મરનારના કાનમાં ઘાડીએ એ ખરાબ નથી. મરનાર પોતે જ પ્રસન્ન હૃદયે રામનામ લે એ ઈષ્ટ છે. આથી જે જીવન જાળવતો નથી તેનું મોત કદી જાળવાતું નથી અને પરિણામે તેનો ભાવિ જન્મ પણ જગડે છે. આ કારણે જીવીએ છીએ ત્યાં લગીમાં જ પરમાત્માને સજી લેવો જોઈએ. જેનો અનુભવ નહીં તેની કદી યાદ આવતી નથી. જેનો અનુભવ તેની જ યાદ. યાદ એ જૂનો અનુભવ જ છે. જો જીવતાં પરમાત્માનો અનુભવ નથી તો મરતી વખતે તેની યાદ ક્યાંથી આવે ? આથી જીવનનું ધ્યેય શું હોવું ઘટે એ સ્પષ્ટ થશે. મરતી વખતે પ્રસન્ન દિલે પ્રભુને યાદ આવવા દેવો છે ? શોક અને રાકકળને દેશનિકાલ દેવો છે ? મૃત્યુને મહાભંગળ કરવું છે ? મૃત્યુનો ડંખ ન લાગે એવું ઈચ્છવું છે ? જો આ બધું મંજૂર હોય તો જીવતાંજીવત સૌથી પહેલાં પરમાત્માનો જ અનુભવ કરી લેવો ઘટે. પ્રભુસાક્ષાત્કાર માનવનું સૌથી પહેલું અને એકમાત્ર કર્તવ્ય છે. એ પ્રધાન કર્તવ્ય જે ચૂકે છે તેને જ યાત્રીનાં સમસ્ત કર્તવ્યો પ્રાપ્ત થાય છે. એછામાં એછું માનવજીવન તો પ્રભુપ્રાપ્તિ માટે જ અને ક્રૂર એક માત્ર તે માટે જ છે. દુનિયાની સૌ નદી જેમ સાગરગમી હોય છે તેમ આપણી સમસ્ત અસ્તિ પ્રભુગમી—પ્રભુ તરફ જનારી જ હોવી ઘટે. જો આ ન હોય તો ભાવિ કારણ છે, અને જે વ્યક્તિને માટે સાચું તે જગતમાં સૌને માટે સાચું. આથી માનવજીવનનાં કર્તવ્ય અને ધ્યેય વિશે લવલેશ પણ બ્રાન્તિ કે સંશય ન હો. મૃત્યુની મહાહુકત ભૂલીને જો જીવનની કિંમત મંડાય તો તે કિંમત કદી સાચી હોતી નથી. મૃત્યુ અને જીવન પરસ્પરનાં આમ નિયામક છે. માનવશરીરની પણ પૂરી

કિંમત જો મૂકી શકીએ તો આ જ વાત સિદ્ધ થાય છે. માનવશરીર કૃત્યાણુપ્રાપ્તિ માટે એટલું તો પરિપૂર્ણ લાગે છે કે સિવાય કે પ્રભુપ્રાપ્તિ એનો ખીજો ઉપયોગ એ સરિયામ ભૂત જ લાગે છે. પ્રભુનો દ્રોહ જ લાગે છે. જેણે માનવદેહ પ્રાપ્ત કરીને એને ભોગમાં જ, પેસો પેદા કરવામાં જ કે એવી જ દોષ આડીતેડી વાતમાં જ મુખ્યત્વે ખરચ્યો તે દયા ખાવા જેવો છે. દુનિયાના દાણલંગુર પદાર્થોના સચય અને ભોગ માટે પ્રતિપળ કાંકાં મારતું માનવ, કરુણારસની એક અલગ લહરી જ નથી શું? જે દેહે જગત્તાથનો અનુભવ કરી શકાય, જે દેહે સન્નિવિદાનન્દની અનુભૂતિ થઈ શકે તે દેહને—ફક્ત એ વર્ગ ટકતા દેહને—ભોગાદિમાં નીચાવી નાંખવો—અશ્કલ નથી લાગતી! આથી જેણે જીવનનો સર્વોચ્ચ ઉપયોગ કરવો હોય તેણે લગવાનનો આ ઉપદેશ હૃદયમાં સંચકી રાખવો ઘટે.

આથી જ લગવાન કહે છે: તમામ કાળોમાં મારું રમરણુ કર અને તારું કામ કર. અર્થાત્ જ બાહ્ય, ચૌવન કે વૃદ્ધત્વ કોઈપણ કાળમાં માનવે પ્રભુને જ અનુભવી યાદ કરવો અને તેની યાદ સંહિત પોતાને ફાળે આવેલાં તમામ કર્તવ્યો કરતાં જવું. મન અને મતિને પ્રભુને શરણે રાખવી. આમ થતાં એવો જીવ જીવનને અતે પ્રભુને પામશે.

અને જીવવાની જો કળા છે તો મરવાની પણ કળા જ છે! ફાવે તેમ મરવું ખરાખર નથી. મોત જ, કેવું જીવ્યા છીએ તેની સાક્ષી આપે છે. ગોઢકામાં મરવું, ભોંય પર મરવું—ભોગે મરવું—આ બધું માનવ માટે યોગ્ય નથી. તેણે તો યોગે જ મરવાનો હુંસલો રાખવો ઘટે. અને એકલા હુંસલાએ તો શું થાય? હુંસલા સાથે યત્ન કરવો ઘટે. લગવાન દયા કરીને, કેવી રીતે મોતને ભેટવું ઘટે તેની એક સુંદર વિધિ બતાવે છે. લગવાન કહે છે કે હે અર્જુન! જીવનભર અભ્યાસ કરનાર મરતી વળતે તે પરમ અને દિવ્ય પરમાત્માનું રમરણુ કરતો બાવ છે. એ દિવ્ય સ્વરૂપ અને અંધારાંથી પર પ્રકાશવામાં પરમાત્માનું અંતિમ ઘડીએ ચિત્તન કરવું. લગવાનના ચખ્દો છે કે:—

પ્રયાણકાલે મનસાચ્છલેન
મક્ત્યાયુકો યોગવલ્લેન ચૈવ
મુર્ધોર્મધ્યે પ્રાણમાવેદ્ય સમ્યક્
સ તં પરં પુરુષમુપૈતિ દિવ્યમ્ ॥

મહાપ્રવાણ કરીએ ત્યારે અચળ મન, પૂર્ણ ભક્તિ અને અખૂટ યોગબળ હોવું ઘટે. આપણાં વિચારોને સન્મય કરીએ. પ્રાણને ભવાંની વચ્ચે સ્વાધીન

પણે લાવીએ અને એ રીતે શરીરનો ત્યાગ કરીએ. અચળ મન, પૂર્ણ ભક્તિ અને અખૂટ યોગળગ દ્વારા જે પ્રાણનું ઉત્ક્રમણ કરે છે તે દિવ્ય પરમપુરુષ પરમાત્માને જ પામે છે. અને આવું મોત છેલ્લી ઘડીએ એકાએક આવે ખરું? જીવતાંજીવત રોજ મનને અચળ કરવાનો યત્ન ન કરીએ, ભક્તિ-ભાવમાં નહાવાનો પ્રયત્ન ન કરીએ, યોગનું ગળ મેળવવાનો યત્ન ન કરીએ તો છેવટની પળ કેવી રીતે સંચવાય ?

અને આ ણધી સાધનાનો એકમાત્ર સાર છે રામનું નામ. ખરા હૃદયથી રોજ જો રામનું નામ પોકાર્યું હોય, તો છેલ્લી વેળા ખરા ઉદ્ધાસથી રામનું જ નામ હોય અને હોઠે આવશે. ગાંધીજીએ એવું ક્યું હતું અને “હે રામ” બોલીને દેહનો ઉત્સર્ગ કર્યો હતો. જીવન રામમય કરીએ એટલે મોતપણ રામમય થાય. જે આવી રીતે જાય તે પરમગતિ પામે. સૌએ મોડાબેલા જવાનું જ છે. આથી સૌ આ પળથી જ ફેલી રીતે જવું છે તેનો નિર્ણય કરી લે, અને તેના અમલ માટે પણ આ પળ જ સર્વશ્રેષ્ઠ છે !

અને પરમાત્માને પામવો મુશ્કેલ નથી. એના સિવાયની ચીજો મેળવવામાં જ ભારે જહેમત પડે છે. નોકરી કરતા માનવને સો ખસો મેળવતાં મહિનો જાય છે ! તકલીફનો પાર રહેતો નથી. અને મેળવે તે પણ ચાર પાંચ દિવસમાં ગુમાવવાને જ. પ્રભુની પ્રાપ્તિ તો એ હિસાબે ઘણી સરળ છે. એક ચિન્તે રોજ, થોડો પણ, પ્રભુને યાદ કરવાની ટેવ જ પાડવાની.

જે આ ટેવ પાડશે તેને માટે પ્રભુપ્રાપ્તિ મુલભ બને છે. યાદ કરવામાં કશી તકલીફ નથી. ફક્ત જીવતાં જીવતાં, કર્તવ્ય કરતાં કરતાં, લગવાનનો અનુભવ કરતા જવું, અને આ ખૂબ સહેલું છે. ફક્ત નજર બદલવાની જ વાર છે. ઘરમાં કે બહાર, જ્યાં હોઈએ ત્યાં-જે કોઈ કર્તવ્ય કરતા હોઈએ ત્યાં, પ્રભુ આપણી સમક્ષ છે જ એમ સમજી પ્રભુ સાથે વર્તીએ છીએ એવું સદૃઢયતાથી માની-વર્તવું. શાકભાજી લેવા જઈએ તો કાઢીઓ અને શાકભાજી પ્રભુ જ છે, સમજી વ્યવહાર કરીએ. ઘરમાં પત્ની કે છોકરા સાથે વર્તીએ ત્યારે પત્ની-પત્ની છે છતાં પ્રભુની પ્રતિકૃતિ છે-બાળકો બાળકો છે છતાં પ્રભુ એ બાળપણમાં રાચે છે એમ સમજી જો વર્તીએ, તો આપણું તમામ વર્તન એક અખંડ અને અલંગ પ્રભુપૂજન જ થઈ રહે. સવારે કે રાત્રે જે થોડો વખત આપણે ખાસ પ્રભુને પૂજીએ છીએ તે સર્વ પ્રભુપૂજન માટે છે. સવારે જેને લગવાન યાદ આવ્યો ને તેને જાગ૨

પછી તેનો ભગવાન યાદ ન રહ્યો, તો જાણુએ કે એ પ્રભુપૂજામાં કંઈ ખામી હતી ! આમ વર્તતી વખતે આપણે પ્રભુ સાથે જ વર્તી રહ્યા છીએ એમ સમજીશું તો આપણને નિત્ય સમાધિ જ મળશે.

અને પ્રભુને પામીને શું થશે ? પૈત્રા પામીને તો મોજમજા પણ થાય ! પણ પરમાત્માને પામીને ? તો પ્રભુને પામે તો પુનર્જન્મ રહેતો નથી ! અને પુનર્જન્મ જ ન થાય એટલે જન્મમરણના વચલા ગાળામાં આવતી મહામારીઓને આપણે જ છેદ ઉઠી જાય ! જન્મે તેને કષ્ટ ન જન્મે તેને શું ? આથી પ્રભુપ્રાપ્તિમાં સદૈવ આનંદ છે. અને પરિણામે સુખિત છે, એ સિવાયની સમસ્ત પ્રાપ્તિઓ ક્ષણભંગુર છે, અવરજવરની ધક્કામુઠી દેનારી છે, સુખદુઃખના ભેગભેગ ભરેલી છે, શુદ્ધ પ્રાપ્તિ નથી. અને જન્મમરણના ઉપદ્રવોજેનાં શમે તેની જનેતાને ધન્ય. તેના જનકને ધન્ય તેની જન્મભૂમિને ધન્ય ! તેની જાતને ધન્ય ! આમ પ્રભુપ્રાપ્તિમાં સર્વપ્રાપ્તિ છે. એવો ભગવાનનો અર્હો ડાલ છે.

આ ઉપરાંત પ્રભુ સિવાયના પંચે પળનારની ધોળી કે કાળી ગતિ થાય છે ! પણ આપણે સુમુક્ત્યોને માટે એ ગતિઓ અગત્યની નથી. આપણે રાજમાર્ગ ઉપર શાહૂકારની પેરે ચાલીએ. શાને માટે ગલીફૂંચીઓમાં જઈએ ?

આથી પરમાત્માએ સ્વમુખે કહ્યું છે તેમ સર્વેષુ કાલેષુ યોગયુક્તો મયાર્જુન-યોગ-મારી પ્રાપ્તિરૂપી યોગવાળો થા કેમકે યોગી પરં સ્થાનમુપૈતિ ચાલમ્-યોગી આદ્ય પરમ સ્થાનને પામે છે. આ સ્થાન તે પ્રભુનું સાચું સ્વરૂપ.

॥ इति भक्तप्रह्लादयोगः ॥ ८ ॥

ૐ

૯

રાજવિદ્યારાજગુહ્યયોગ

પરમકૃપાળુ પરમાત્માની કૃપાથી આપણે આઠમો અધ્યાય જોયો. નવમા અધ્યાયનું નામ રાજવિદ્યારાજગુહ્યયોગ છે. નામ પ્રમાણે જ એનાં ગુણો છે. વિદ્યાઓમાં, આ અધ્યાયમાં લગવાન જે વિદ્યા કહેનાર છે તે રાજ છે. ગુહ્ય વસ્તુઓમાં તે રાજગુહ્ય છે. અર્થાત્ જ સૌથી ગુહ્ય છે. પ્રકૃતિનું જ્ઞાન ગુહ્ય છે. આત્માને લગતું જ્ઞાન ગુહ્યતર છે. પણ પ્રભુને લગતી સમજ તો ગુહ્યતમ છે. આ અધ્યાયને પ્રભુની પ્રેમઘેલી અવસ્થા કહી શકાય. જીવન્મત માટે સદા પ્રેમઘેલા પરમાત્માએ એમાં એવી તો અદ્ભુત, ગુહ્ય અને દ્વિતીય પ્રિયતમ વાતો કરી છે કે એ વાત કરનાર પરમાત્મા શ્રીકૃષ્ણચંદ્રને આપણે પ્રેમાતુર-પ્રેમઘેલો પ્રેમગાંઠો કહી શકીએ. આટલું હૃદય ક્યાંયે ખોડ્યું હશે કે કેમ તે શંકાનો વિષય છે. પરમાત્માનું જીવું જ વિપુલ હોય છે. એનાં સમુદ્રનાં પાણી વિપુલ, એના હિમાલયોની માટી-પથ્થર વિપુલ, એની રેતીનાં રણો પણ વિપુલ, એના આકાશની સમૃદ્ધિ પણ વિપુલ; અને એનો પ્રેમ પણ વિપુલ! આ અધ્યાય તો સૌએ હૃદયંગત કરવા જેવો, પ્રભુના પ્રેમગાનથી ઉભરતો, દયાથી તરવરતો મહામાંગદ્યથી છલકાતો આ અધ્યાય છે. અર્જુન સમક્ષ, પરમાત્મા, અનુભવ પર અણિશુદ્ધ ઉતરે એવું ગુહ્યગાન કહેવાની પ્રતિજ્ઞા કરે છે. અર્જુન સમક્ષ જ પ્રભુ હૃદય ખોલે છે; કેમકે અર્જુન અસુચાવાળો નથી, અદેખવો નથી. કોઈના ઐશ્વર્યને જોઈને બળે તે અદેખવો. પ્રભુના ઐશ્વર્યને જોઈને જે બળે, તેને ન સાંખી શકે, તેના ઉપર બદનામી ઓઢાડતાં પણ ન હુકે તે અદેખવો. અદેખાઈ નાસ્તિકતાનું મૂળ છે. પરમાત્માનું અસીમ ઐશ્વર્ય સ્વીકારે તે આસ્તિક. એ સ્વીકારતા જે કચકચ કરે, તોફાન કરે, વ્યર્થ ભંસે તે નાસ્તિક. અર્જુન આસ્તિક છે. અને આસ્તિક હોય તેને અધ્યાત્મવિદ્યા જરૂર લગવાન જે જ્ઞાન કહેવાના છે તેનું કૃણ છે અશુભમાંથી સુદ્ધિ. ભગવાન કહે છે કે-અર્જુન! હું તને રાજવિદ્યા રાજગુહ્ય-પવિત્ર, ઉત્તમ, અનુભવમાં આવે એવું, આચરણમાં ઉતારવે સહેલું અને ધર્મજ્ઞાન કહીશ જેઓ મારા કથેલા જ્ઞાનમાં વિશ્વાસ ન મૂકી શકશે તેઓ મને નહીં પામે. અને આથી મૃત્યુયુક્ત સંસારમાં જ લમચે લગવાનનો આ શાપ નથી, પણ સત્યનું વાચન છે.

તો એ જ્ઞાન કયું? તો પરમાત્મા કહે છે કે અર્જુન! આ બધુંય સ્થાવરજંગમ જગત મેં દેલાંયું છે. હું સૌમાં રહેલો હોઈને, મારો કોઈ ચોક્કસ એક આકાર નથી. છે તો બધા જ આકારો મારાં છે. નહીં તો હું પાણી જેવો-પાત્રાકારે રહેવાના ધર્મવાળો! સૌ પ્રાણીઓ મારામાં રહ્યાં છે, હું તેમનામાં રહ્યો નથી. એટલે કે મને કોઈ પ્રાણી કે વસ્તુમાં “આ મારા છે” એવી રહેજે આસક્તિ નથી! અને ભૂતો પણ મારામાં રહ્યાં છે, એ તો તને સમજાવવા પૂરતો! કહું છું, બાકી મારામાં કોઈ નથી! એટલે કે કોઈનામાં મને કોઈપણ પ્રકારની વળગણ નથી. એ જ મોટું યોગેશ્વર્ય છે. પ્રાણીમાત્રનું ભરણું હું કરું છું, પણ હું કોઈનામાં મમતાવાળો નથી! મારો આત્મા સૌનું લાવન=પૂજન=અર્ચન કરે છે. મારું સ્વરૂપ સૌનું લાવન કરે છે. છતાં સમા લાવનની સ્વરૂપે પણ આશા રાખ્યા વિના હું વર્તું છું. અર્થાત્ જ હે અર્જુન! હું જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને લય કરું છું. એ મારું એશ્વર્ય છે. છતાં હું એ મહત્કર્મનો અભિમાની નથી. મારું જ્ઞાન પૂર્ણ અનાસક્ત છે. અનાસક્ત જ્ઞાન જ પ્રભુ છે.

હુનિયામાં સૌથી મોટો, લબ્ધ, સત્ય અને કામધેતુ વિચાર જ આ છે કે પરમાત્મા જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને લયનું એકમાત્ર કારણ છે. બાકીનાં બધાય વિચારો આ મુખ્ય વિચારનું આડકૂળ છે. જે પુણ્યશાળી જીવને આ વિચાર તેના ગર્ભમાં રહેલા સમસ્ત અર્થ સહિત હૃદયમાં ઠસી જાય, તેનો આ છેલ્લો જ જન્મ હોય છે. પરમાત્મા જ આ અખિત વિશ્વની ભાંજક હરે છે એ સમજતાં સમજવાનું કશું બાકી રહેતું નથી. સમસ્ત વેદો-બધાંય ઉપનિષદો, છએ દર્શનશાસ્ત્રો અને બાકીનું જે બતાવવાનું રહી જતું હોય તે ઉપલા વિચારમાં સમાઈ જાય છે. અને એ વાત ભગવાન અહીં સ્પષ્ટ કરવા ચાહે છે. આટલાં મહાન કર્મ કરતાં છતાં તે તે કર્મો પ્રભુને બાંધી શકતાં નથી. કેમકે તે ઉદાસીન છે. અર્થાત્ જ્ઞાનના સામર્થ્યે અહંતા મમતાથી પર જોડેલા છે! એની હાજરી માત્રથી એની પ્રકૃતિ અનન્ત કોટિ બ્રહ્માંડની, વ્યવસ્થા કરી શકે છે. આમ પરમાત્મા છે, સર્વજ્ઞ અને સર્વશક્તિમાન છે, સર્વતંત્ર સ્વતંત્ર છે, અનન્ત કલ્યાણગુણસંપન્ન છે, સર્વવ્યાપી છે, સૌનો અંતર્યામી છે, કર્મકૃણનો દાતા છે, સૌ જીવનો એકમાત્ર સાચો સગો છે. આ અને આવા બધાંય વિચારો એમાં આવી જાય છે. જો સમજાય તો જીવ કદિ અહંમમ કરે ખરા? માનવ કરી કરીને શું કરી શકે છે? એનામાં જગતને ઉપજાવવાની પોષવાની કે મારવાની તાકાત નથી! એ નાના-કુદ્ર લેખાય એવા પાયા ઉપર ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, લય કરી શકે છે; તે તો તેના પરમપિતા પરમાત્માનું, એક વિનોદ

પૂરું પાડે એવું, અનુકરણ જ છે. પ્રભુની પેદા કરેલી માટી અને પત્થર પાણી અને વૃક્ષથી એ ઘર બાંધે! એનાં આપેલાં નદીનાળાંઓને એ નાથે! એની ભૂમિમાં ખેડી ખાય, પણ જુવાર ચોખા કે શાકભાજી એ ઉગાડી શકતો નથી! “હું કરું, હું કરું” તું અસહ્ય અને ગદુ ગીત એ દિનરાત ગાય છે. કોલાહલ પ્રસરાવે છે! સંતોની મૂલામાં બેસવાની યોગ્યતા ગુમાવે છે! એના અહું અને મમના કોલાહલનો પાર નથી! જો પ્રભુને, અને તેની મહત્તાને સમજે, તો એ નિરહંકારી-નિર્ભમ-શાંત અને વિનમ્ર બની, જીવનમાં શાશ્વત શાંતિ કમાય! પ્રભુનું આ માહાત્મ્ય જો ન જાણે, તેઓના આશા-કર્મ-જ્ઞાન વ્યર્થ થઈ જાય છે. તેમનું મન સદા ખળભળતું રહે છે, અને પરિણામે તેવા જીવો રાક્ષસી અને આસુરી જીવન જીવે છે. પરમાત્માના ઐશ્વર્ય અને અસ્તિતાનાં જ્યાં સ્વીકાર નથી, ત્યાં જીવનનાં સાચાં મૂલ્યો જ આવતાં નથી. અને આથી ત્યાં રાક્ષસી અને આસુરી એટલે કે ચોરીમય અને ભોગમય જીવનનાં જ કંકલાણ હોય છે.

પણ પરમાત્મા કહે છે કે અર્જુન! આ દુનિયા જો રાક્ષસી અને આસુરી જીવોથી ખદ્ગબદ્ધી હશે, તો મહાત્માઓથી પણ મંડિત છે. મણિ જેમ શેલે શેલે ન સાંપડે, તેમ ઘર ઘર મહાત્મા ન મળે! પણ તેથી જગતમાં કોઈપણ કાળે મહાત્મા હોતા જ નથી એવું નથી! જગત ચાલે છે એ જ બતાવે છે કે તેમાં ખૂણે ખાંચરે પણ સાચા મહાપુરુષો પડ્યા છે. તેમનાં-નહીં કે આસુરી જીવોનાં-પુણ્યે હજી જગત ટકી રહ્યું છે. આવા લલા જીવો દેવી સ્વભાવ કેળવે છે. પરમાત્માને જગતની ઉત્પત્તિ વગેરેની લીલા કરનારો જાણે છે અને એ જાણતા હોઈને જ, અતન્ય ચિત્તે પરમાત્માને જ પળ પળ ભજે છે. એટલે કે તેની આજ્ઞાઓનું પાલન કરવા સહૃદય પ્રયત્ન કરે છે. તેવાઓ સતત પ્રભુકીર્તન કરે છે. નમન કરે છે. પ્રભુમય થવાનો પ્રયાસ કરતા રહે છે. કર્મ-માત્રને પ્રભુપૂજનું ફૂલ બનાવે છે. વળી ખીજા જ્ઞાનીઓ પણ એકત્વની કે બહુત્વની દૃષ્ટિએ પરમાત્માને સેવે છે. પ્રભુને સેવ્યા વિના તેમનાથી રહેવાતું જ નથી. તેવાઓને માટે પ્રભુ વિશ્વતોમુખ છે. એટલે જ્યાં જીવો ત્યાં-દશે દિશામાં તેઓને સ્થાવરજંગમરૂપે વસેલા પરમાત્માનું દર્શનીય વદનકમળ જ દેખાય છે! ભગવાન કહે છે-અર્જુન! જાણજે-આ સ્થાવર જંગમ જગતનો હું મા-બાપ-દાદો-પોપક છું. અને આ કંઈ નાનીસૂની વાત છે? જગતના માળાપ થવું રહેલું નથી જ. જે-આર છોકરાંના માળાપ થતાં પણ આપણે કાયર કાયર થઈ જતાં હોઈએ, તો તે માપે પરમાત્માનો હિસાબ કાઢીએ તો તેના અપાર માહાત્મ્યનું જ્ઞાન થતાં આપણે સદા ભક્તિ

ભાવાદ્રં થઈએ. પરમાત્મા પોતે માળાપ છે; કહેતાં પોતે જ વિવિધરૂપે નામે ગુણે કર્મે સર્વત્ર સ્ફૂરી રહેલો છે એ સિદ્ધ કરે છે. કશું અણુ પણ છે, જે તે રૂપ નથી! પરમાત્મા પોતે જ પોતાનો રસ લેવા જગત અને જીવરૂપે વર્તી રહેલા છે. ભગવાનનો લાડીલો નરમોડું મહેતા સરસ રીતે આ વાત કહે છે કે—“બ્રહ્મ લટકાં કરે બ્રહ્મ પાસે!” આ સૌથી શ્રેષ્ઠ દર્શન છે. આવો છે પરમાત્મા. તેને ન સમજતાં જે યજ્ઞાદિ દ્વારા સ્વર્ગ વગેરેને માટે ક્ષાંક્ષાં માટે છે, તેમને સાચે જ સ્વર્ગ વગેરે તે તે સ્વકર્મો દ્વારા મળે જ છે. પણ તેમનું તે મેળવેલું પુણ્ય ઘસાતાં, ફેંક થાય છે! માણસ થઈને એવું તે શું મેળવીએ કે જે ઉઠે છેહુ દે? માણસ થયો તેણે અશ્વથ-કદી નાશ ન પામે એવું મુળ મેળવવું જોઈએ. સ્વર્ગ અહીં કરતાં મારું હશે જ. પણ ત્યાંથી પણ ભ્રે પાછા અહીં જ આવવાનું હોય તો અહીં છીએ તે વખતે જ એવું મેળવી લઈએ કે ભાવિમાં કશું મેળવવાનું બાકી ન રહે. એમાં જ મતિમાનેની મનીષા છે. બુદ્ધિશાળીઓની બુદ્ધિ છે.

તો એવી પ્રાપ્તિ કઈ? એ પ્રાપ્તિ તે પરમાત્માની જ પ્રાપ્તિ છે. કામનાથી વીધાયેલા લોકોને એ પ્રાપ્તિ ન થાય. એ માટે તો પરમાત્માનું અનન્યભાવે ચિંતન અને ઉપાસના જ ઉપાય છે. જે કોઈ નિરંતર ભગવદ્ભાવથી યુક્ત થઈને પરમાત્માનું જ ચિંતન કરે છે પરમાત્મા તેના યોગક્ષેમને વહે છે. યોગક્ષેમનો અર્થ જરા સમજી લેવા જેવો છે. સામાન્ય રીતે યોગ એટલે ન મળેલાંની પ્રાપ્તિ અને ક્ષેમ એટલે મળેલાનું રક્ષણ. મોટે ભાગે લોકો એટલું જ સમજે છે કે ભગવાનનો ભક્ત કદી ભૂળે મરતો નથી. તેની જીવનયાત્રા ચલાવવાનું પ્રભુ સંભાળે છે. આ અર્થ તો ખરો જ, પણ એનાથી મોટો અને ભવ્યતર અર્થ બીજો છે. જે અનન્ય ભાવે પ્રભુચિંતન કરે તેને પોતાનો અત્યાર સુધી ન મળેલો—ખોવાયેલો આત્મા પ્રભુકૃપાએ મળે છે. અને એ મળેલો આત્મા એટલે કે આત્મજ્ઞાન અંતકાળે પણ પ્રભુકૃપાએ જળવાઈ રહે છે. અપ્રાપ્ત આત્માની પ્રાપ્તિ અને પ્રાપ્ત આત્માનું રક્ષણ એ મહાન યોગક્ષેમ છે. ભગવાનને ભજે તેને પોતાના આત્માનું સાચું સ્વરૂપ સમજાય છે. તે પહેલાં વચ્ચે નડતા અંતરાયો પ્રભુકૃપાએ દૂર થાય છે. અને તેવો જીવ સંસારમાં રહ્યા છતાં સંસારના આઘાત પ્રત્યાઘાતોથી આકુળવ્યાકુળ થતો નથી. આથી ભજવા જેવો, પ્રાપ્ત કરવા જેવો, સેવવા જેવો તો પ્રભુ જ છે.

પણ આ દુનિયાની માયા એવી છે કે મોટે ભાગે અસહી પરમાત્માને મેળવવાને બદલે લોકો નકલી પરમાત્માને સસ્તામાં શોધે છે. આ નકલી પ્રભુઓ તે જુદા જુદા દેવો છે. તેવા લોકો જુદા જુદા પરમાત્માના

પ્રતિનિધિ જેવા દેવોને વળગે છે. એ ખોટું નથી. પણ પ્રધાન પાસે જે સીધા જવાતું હોય તો પટાવાળાની ખુશામત શાને કરવી? આવી સમજ કોઈ દેવનો ઈન્કાર કરતી નથી, પણ સાથે સાથે પરમદેવને વિસરતી નથી. દેવો પણ પરમાત્માની આપેલી શક્તિએ શક્તિવાળા છે. પરિણામે દેવોને જે પૂજે તે દેવોને પામે. પિતરોને પૂજે તે પિતરોની માલમિલકતનાં વારસદાર થાય. પંચમહાભૂતોને પૂજે તે પંચમહાભૂતોને પામે અને પ્રભુને પૂજે તે પ્રભુને પામે. માનવે વિવેક કરવો ઘટે-કોને પૂજવો તેનો !

ઉપરાંત જનનાને એક વહેગ છે કે બીજા દેવોનું પૂજન સરળ છે. પ્રભુનું પૂજન કઠણ છે. આ બેમ જ છે. સાચી વાત એનાથી ઉલટી છે. પરમાત્માની લક્ષિત જ રહેલી છે. ઇતર દેવોની લક્ષિત ભારી છે. પરમાત્મા પદાર્થોથી પ્રસન્ન થતો નથી. પદાર્થમાત્ર તેનાં જ બનાવેલા હોઈને, તે પદાર્થો તેને આપીએ તેમાં કંઈ પ્રભુ રાજી થતો નથી ! એ તો ચારીનું પ્રાયશ્ચિત્ત પણ હોય. પદાર્થો તો નિમિત્ત છે કયા અને દેવા ભાવ અને આશયથી પ્રભુને અર્પણ થાય છે તે અગત્યનું છે. દુર્યોધન અને અર્જુનમાંથી પ્રભુ અર્જુનનું આણું સ્વીકારે અને સમ્રાટ દુર્યોધનનાં પકવાન ઈન્કારે ત્યારે પ્રભુ પ્રેમને જુવે છે, પદાર્થને નહીં, એ આપમેળે જ સિદ્ધ થાય છે. આથી પ્રભુને પત્ર પુષ્પ ફળ પાણીથી પણ પ્રસન્ન કરી શકાય છે. અરે કેવળ ભાવાર્પણથી પણ તે રાજી થાય છે ! અને ભાવપૂર્વક આપેલું, જે, આપનાર પવિત્ર હોય તો સાક્ષાત્ સ્વીકારે છે. આથી ભગવાન ભાવે રાજી થતા હોઈને, તેની લક્ષિત ભારી નથી. ભાવ જોઈને ભૂધર દોડતો આવે.

આથી પ્રેમવિભોર પરમાત્મા અર્જુન પાસે માનો લિક્ષા માંગે છે. કહે છે—અર્જુન ! સમર્પણયોગી થા. તારાં કર્મમાત્ર મને તું આપ. હું તારી કને જોળી ધરીને ઊભો છું. બહાલા ! મારી જોળીમાં તું જે કંઈ કહે તે આપી દે ! હું વિશ્વનો નાથ ! તારી કને તારાં કર્મની લિક્ષા માંગું છું. આપ ! તારું કચ્ચાણ યશે. વામને વિરાટ થવું હોય તો હૈયાંથી બલિદાન દે ! જે કંઈ કરે તે પ્રભુને ચરણે ધરવાનું છે એમ સમજી, સત્કર્મ કરી પ્રભુને જે તે કર્મનાં અર્પણ કરે છે—તેના માટે ભગવાન સામું શું કહે છે ? ભગવાન કહે છે—બહાલા અર્જુન ! સમર્પણયોગે તું મને પામશે અને તે પહેલાં કર્મનાં બંધનમાંથી છૂટશે. અર્જુન ! મારે કોઈ વેરી કે બહાલો નથી. પણ જે મને ભાવપૂર્વક કર્મ દ્વારા પૂજે છે તેઓ મારામાં અને હું તેમનામાં રહું છું. એટલે કે એ સમર્પણયોગના પ્રભાવે તેઓ મારામાં છે—

મારામાં જ હવે છે એમ તેમને સમજાયે. અને હું તેમનામાં છું—
તેમની પકળે છું એવો સાક્ષાત્કાર થયે.

અને પ્રેમની માઝા મૂકતાં લગવાન હવે કહે છે— અર્જુન! કોઈ પાપી
પણ કેમ ન હોય! —જે મને એક દૃઢ્યે લગે તો તે થોડા જ વખતનાં
સંતાત્મા થાય છે. કેમકે તેણે હવે રૂડો નિશ્ચય કર્યો છે! એવો જીવ
દૂંધ સમયમાં જ ધર્માત્મા થાય છે. અનન્ત શાન્તિ પામે છે. કેમકે
હવે તે મને વળગ્યો છે! મારી છાયામાં આવ્યો છે. અર્જુન!
મને વળગેલાનાં કાળામાં કાળાં પાપ હું પી જાઉં છું. અમસ્તો હું કૃષ્ણ
(કાળો) થયો છું?—મારા પ્રેમી લક્ષ્મીનાં અતરનાં અધારા પીને
હું કાળો થયો છું, પણ તેમને મેં ધોળા કરી દીધા છે! ખ્યારા અર્જુન!
જા. મારે નામે દંડેરો પીટાવ દે કંનેયાનાં લક્ષ્મી કરી નાશ નહીં પામે!
અને આ શબ્દ કોઈ દેવકીનો જાયો નથી બોલતો, પરમ સત્યસ્વરૂપ
પરમાત્મા જ બોલી રહ્યો છે. પાપ મોટાં નથી. પાપમાંથી તારનારા એ
પ્રભુની દયા મોટી છે! લગવાનની તાકાત આગળ પ્રાણીઓની પાપ કરવાની
શક્તિ નહીંવત્ છે! આથી ગયા વીત્યા સૌ જીવોનો એકમાત્ર આધાર
પરમાત્મા છે. એને બોળે બેસે તેનું કલ્યાણ જ છે! જો પાપીઓ પણ
પ્રભુના આધારે તરી જતા હોય તો પછી પુણ્યાત્માઓનું તો પૂછવું જ શું?
અર્જુન! માનવનાં માથે મારી દયા ન પામીશ! તારા માપ તારા અશ્વર્યની
પેરે નાનાં છે. છીંછરાં છે. અશ્વદ્વય છે. પ્રભુની દયા માપવાનો માપગજ
તો પ્રભુદાત્માઓને જ હોય છે. આથી અર્જુન! અનિત્ય અને અમુખથી
ભરેલા દેહને પ્રાપ્ત કરી મને લજી લે. મારામાં મન મૂક. મારો લક્ષ્ય ધા.
મારું પૂજન કર. મને નમન કર. ખ્યારા મારે શરણે આવ. બાકીનું હું
સંભાળી લઈશ. જે સત્યનું શરણું સ્વીકારે તેને સત્ય જ ઉદ્ધરે અને
પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર સત્ય સ્વરૂપ છે. અહીં આપણી ગીતાયાત્રા પણ
પ્રભુકૃપાએ અરધી પૂરી થાય છે.

। इति राजविद्याराजगुह्ययोगः ॥ ९. ॥

ॐ

૧૦

વિભૂતિ યોગ

પરમાત્માની ક્રુણાથી નવમો અધ્યાય પૂર્ણ થયો. ભક્તિ એટલે પ્રેમ અને તેમાંથી અનિવાર્યપણે જન્મતી પ્રેમપાત્રની નિષ્કામભાવે સેવા, આથી ભક્તિ પ્રેમપાત્રના માહાત્મ્યના ભાન વિના કદી ટકતી નથી. આથી જેને ચાહવો હોય તેની મોટાઈનું ભાન સદા અંતરમાં જાગૃત હોવું ઘટે ! માહાત્મ્ય જ્ઞાન વિનાની પ્રીતિ બ્યભિચારી બને તો નવાઈ નહીં ! આથી ભગવાન અર્જુનના પ્રશ્નની શરૂ ભેયા વિના જ પ્રીતિની પેદાશ માટે, પ્રગટેલી પ્રીતિની સ્થિરતા માટે અને સ્થિર પ્રીતિના ક્ષણાન્ત વિકાસ માટે, પોતાનું પરમ વચન કહેવાની પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે હે અર્જુન ! હું તારો હિતૈષી છું. તને મારા ઉપર પ્રીતિ છે. તું મારા વચનથી પ્રસન્ન થાય છે. તો હવે તને મારું પરમ વચન કહું છું તે તું સાંભળ અને આ પરમ વચન એ જ વિભૂતિયોગ છે—તેની પ્રસ્તાવના છે. ભગવાન કહે છે—અર્જુન ! મારી પરમ શક્તિને નથી તો દેવો જાણતા, નથી તો મહર્ષિ જાણતા ! કેમકે દેવો અને મહર્ષિઓનો સરજનારો પણ હું છું. તો પિતાની શક્તિ જેમ પુત્ર, તેમ મારી શક્તિ તે દેવો કે મહર્ષિઓ કેવી રીતે પૂરી પીછાને ? જે કોઈ મને અજન્મા, અનાદિ અને સ્થાવરજંગમ વિશ્વના મહાન ઇશ્વર તરીકે જાણે છે તે મોહથી પર થાય છે અને સમસ્ત પાપોમાંથી છટે છે.

અને આટલું કહી પરમાત્મા પોતાની વિભૂતિ અને યોગ ઐશ્વર્યનો પરિચય હેતાં કહે છે—અર્જુન ! જુદિ, જ્ઞાન, અમૂહતા, ક્ષમા, સત્ય, દમ, શમ, સુખ, દુઃખ, ભવ, અભાવ, ભય અને અભય, અર્હિસા, સમતા તુષ્ટિ, તપ, દાન, યજ્ઞ અને અયજ્ઞ આ અને આવા સમસ્ત જાતજાતનાં ભાવો પ્રાણીઓમાં મારે લીધે—મારા દ્વારા થાય છે ! કેવડી મોટી શોધ ! પ્રાણીમાત્રના અંતરમાં પ્રતિજ્ઞાળુ હૃદયવતી વૃત્તિઓ અને ભાવો પરમાત્મા સ્ફુરાવે છે. અર્થાત્ જ તે તે પ્રાણીઓનાં અંતરમાં અંતર્યામી તરીકે વસતો સર્વજ્ઞ અને સર્વશક્તિમાન પરમાત્મા તે તે પ્રાણીઓનાં કર્માનુસાર તે સૌનાં જુદા જુદા ભાવો એકી વખતે અનન્ત સ્થળે પ્રગટાવે છે ! પરમાત્માની આ જ ઇશ્વરતાની સાળિતી છે ! આખી દુનિયા પ્રભુના આંતર નિયમને પૂતળાંની માફક વર્તી રહી છે ! એવું એક પણ પ્રાણી નથી, પદાર્થ નથી,

જે આ પરમ મહાન અંતર્યામીની પકડમાંથી જાહાર હોય ! કર્માતુચાર સૌને એકી વળને જુદા જુદા આંતરભાવ અને તે દ્વારા વર્તન રૂપરાવના પરમાત્મા, સાચી રીતે મમત્કર્મ જતાં, શરણું લેવા જેવા જાણ્યો. અતંતકોટિ જાહારાંડને અંતરમાં વસીને નિર્ચમન કરતો પરમાત્મા જ્ઞાનશક્તિ અને અનન્ત કૃત્યાણુ શુણ્ણી પરિપૂર્ણ પ્રતિમા મમત્કર્મ ! આટલી વાત અંતરમાં ઠરી તો તેવાનું જીવન જુદો જ વળાંક લેશે તે પોતાની જાતને પરમાત્માની વાહુકમાત્ર માનશે. તેની મંગળ ધ્વજાનું નિમિત્તમાત્ર જાણશે. કદી સ્વપ્ને પણ આહુલાવને નહીં અડશે. કંપુતળી પોતે જ છે. પરમાત્મા તેના ચલાવનાર છે એ સમજી સર્વભાવે પ્રભુશરણે પડશે. સ્વયમેવ તે પ્રભુને થઈને વતશે, એમાં કોઈ મગ્ધ નથી ! જે કોઈ પરમાત્માની આ વિમૂત્તિ અને યોગ અશ્વર્ય જાણ્યો તેને જીવનમાં ક્ષયદો એ કે તે પરમાત્મામાં અવિકલ નિષ્ઠા પામશે. અને આ નાનોસૂનો ક્ષયદો નથી. મંસારમાં આપણી યોગમય પ્રતિષ્ઠા તેમાંથી ઉઠમણાં થાય અને સૌના મૂળમાં હોનારા પ્રભુમાં આપણી આંતરયોગમય નિષ્ઠા થાય; તો તે મહાપ્રગતિનું લક્ષણ છે. આ યોગમય પ્રભુનિષ્ઠા તેવાના જીવનને કેવી રીતે વળાંક આપે છે તે બતાવતાં ભગવાન કહે છે કે હે અર્જુન ! તેવા જીવોને જીવનમાં પ્રેરણા આપનારું જ્ઞાન થાય છે કે હું પરમાત્મા જ સૌની ઉત્પત્તિનું કારણ છું અને યદુ મારામાંથી જ પ્રવર્તે છે. આ જ્ઞાને તેઓ ભાવમય થાય છે, અને ભાવના પરિણામે મને લાગે છે, અને મને લાગુ એટલે ?-મારામાં જ તેમનું ચિત્ત રમે છે. અર્થાત્ તેઓ દુનિયાના તમામ પદાર્થોના સંપર્કમાં આવતાં છતાં તેમને મન પદાર્થો એ પદાર્થો રહેતા નથી, પણ પરમાત્માના ક્ષેટ્રાની ક્ષેત્રમ તેટલી પદાર્થો લાગે છે. પ્રત્યેક પદાર્થ વહાલાનું ચિત્ર સંઘરતી માનો ક્ષેત્રમ છે. આથી પદાર્થો રહેતાં છતાં તેમની કિમત તેમને મન ફેરવાઈ જાય છે. અને છેવટે તો મને મૂકેલી કિમતમાં જ વર્તનની બલિહારી છે ને ? આ નામના પદાર્થમાં મન જો માતાને જુવે તો તેને પૂજે ! તે સિવાયની દૃષ્ટિ હોય તો પરિણામ જુદું જ આવે. ઉપરાંત તેમનાં પ્રાણો પણ મારા મય-ભગવાનમય થાય છે. પ્રણો એટલે ઇન્દ્રિયો. પોતાની તમામ ઇન્દ્રિયો દ્વારા તેઓ પ્રભુમાં જ રમે છે. કાને શબ્દો સાંભળે તો તેમાં તે પ્રભુનાં જ શબ્દો સાંભળે અને એ જ રીતે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ વગેરેમાં તેમની ઇન્દ્રિયો દિવ્યવાનો જ અનુભવ કરે. ઉપરાંત તેવાઓ જ્યારે પરસ્પરને મળે ત્યારે આડીતરી પંચાત કરતા નથી. પ્રભુને લગતો જ પરસ્પરને બોધ આપે છે. તેમની વાણીનો વિષય પ્રભુ સિવાય બીજો કોઈ હોતો નથી. વળી તેઓની કથા પણ સાંસારિક નથી જ હોતી !

હાડયામના બનેલા માનવની કથામાં તો સાંભળવાનું પણ શું ? તેવા ભાવ્યશાળી જીવો પ્રભુમય કથામાં જ રાચે છે ! અને આ રીતે તેવા જીવો જીવનભર તુષ્ટ રહીને રમે છે ! અસંતુષ્ટ રહીને સંભારીની પેરે રડતા નથી. સંસાર રુદનભૂમિ નથી-રમણભૂમિ છે; જો પ્રભુમાં બગૃત થાઓ તો !

અને આ રીતે દિનરાત મારામાં જેમની લગની લાગી છે, પ્રેમપૂર્વક જેઓ મને જ લગે છે-અર્જુન ! શું તેમનો પ્રેમ લઇને જ હું બેસી રહું છું કે ? ના ! માનવ જેવો વામણો માનવ જો કોઈનો ઉપકાર રાખતો નથી, તો હું વિરાટ, માનવનો ઉપકાર કેવી રીતે લઇને જ બેસી રહું ? પ્રિય અર્જુન ! એવા લક્ષ્મણે હું નિહાળ કરું છું. કેવી રીતે ? તો તેઓને હું તે સમજાવું તો યોગ આપું છું, જેનાથી તેઓ ચીધા મારી કને જ આવે છે. ચીધી પ્રભુ નજીક જ ગતિ થાય અને આડીતેડી ગલીકૃચીમાં ન અટવાવું પડે એ પરમાત્માનો નાનોતૂનો અનુગ્રહ છે ? જાકી મોટે ભાગે ચોર્યાસીના ફેરામાં જ ઘાંચીના બગદની પેરે, જીવ અટવાતો રહે છે, પ્રભુને શોધવા નીકળેલો તે, પદાર્થોમાં જ અટવાઈ જાય છે. પણ આવા પ્રેમી લક્ષ્મણો ઉપર તો પરમાત્માની અનુકંપા વરસે છે. અને પરમાત્માની અનુકંપા એટલે શું ? પ્રભુ પ્રસન્ન થાય ત્યારે પદાર્થો તો આપતો હુશે જ, કેમકે તેને ત્યાં કશાની ખોટ નથી. પણ મનગમતા પદાર્થો પ્રભુ તરફથી મળે ત્યારે એ પરમાત્માની અનુકંપા જ છે; એમ માનવાની ઉતાવળ ન કરવી ઘટે. પરમાત્મા જેના ઉપર પોતાની અનુકંપા વરસાવે છે તેનાં હૃદયમાં સાચી સમજનો-જ્ઞાનનો ચિરાગ સળગાવે છે. અને એ જ્ઞાનના ચિરાગની મહાપ્રભાએ સૂરજચાંદનાં અજવાળાંએ પણ ન ફીટે એવાં અજ્ઞાનનાં અધારાં ઓસરે છે. ણસ. અંતરમાં બેઠેલો પરમાત્મા ન્યારે જીવની ભાવલકિતથી ખુશ થાય છે ત્યારે હૃદયનાં અધારાં ફેટે છે. આંતરરોશનીથી ઉપરથી પ્રભુનો પ્રસાદ મપાય. કેવળ પદાર્થોના ઢગલાની પ્રાપ્તિથી નહીં ! આમ પરમાત્માની અનુકંપાએ અજ્ઞાનનાં તિમિર ભાગતાં હોઈને તે સદા મેળવવા જેવી છે.

અને પરમાત્માની આ વાણી સાંભળી અર્જુન પ્રાર્થનામય થઈ ગયો ! પોતાની સાથે સુહૃદની માફક વર્તતા કૃષ્ણચંદ્ર કોઈ કેવળ દેવકીનન્દન જ નથી પણ પરમાત્મા બને તે સ્વરૂપે બિલા છે તેનું ભાન થયું ! જ્યાં સુધી માહાત્મ્યભાન નથી થયું ત્યાં સુધી જ માનવ અછકડ રહી શકે છે. પરમાત્માના માહાત્મ્યનું ભાવભર્યું ભાન થતાં તરત તે નમ્ર થઈ સ્વયમેવ પ્રભુની પ્રાર્થના કરતો થઈ જાય છે ! અર્જુનનું એવું જ બને છે. તે કહે છે-લગવન ! આપ પરબ્રહ્મ છો. પરમધામ છો. પરમ પવિત્ર છો. ઘટમટમાં

વ્યાપેલા છે. આપ સદાકાળ હોનારા છે. આદિદેવ અગ્નિમા વિભુ છે. ભગવન્ ! ઋષિમુનિઓનો આજ અભિપ્રાય છે. આપ શ્રીમુખે પણ એ જ કહો છો ! આપ કહી રહ્યા છો તે સત્ય છે એમ મને સમજાય છે. ભગવન્ ! આપનાં આ સમસ્ત ચરાચર રૂપે પ્રાકૃત્યને અને રમણને દેવો કે દાનવો કે માનવો કાળ જાળી શકે ? ભગવન્ ! આપ જ આપને આપમેળે જાણો છો. આપ જૂતોનું ભાવન કરનારા છો. ઈશ છે. દેવોનાં દેવ અને જગતનાં પતિ છો. મહાત્મન્ ! જે વિભૂતિઓ દ્વારા આ લોકને વ્યાપીને આપ વર્તી રહ્યા છો, તે આપની દિવ્ય વિભૂતિઓને હું સંપૂર્ણપણે જાણુવા આહું છું. આપ કહો. મારે આપનું મદદ ચિન્તન કરવું છે તો આપને હું કયાં કયાં રૂપે ચિન્તવું ? કયા કયા ભાવોમાં હું આપનું અનુસંધાન કરું ? આપના યોગ અને વિભૂતિનાં વિસ્તારે વર્ણન કરો. ભગવન્ ! વારવાર કરો. આ અમૃત સાંભળતા મને તૃપ્તિ નથી. મારો આત્મા ધરાતો નથી ! અર્જુનની આ પ્રાર્થના મંગળમય છે. પ્રેમ કરવો છેને ? તો પ્રેમના તો સર્વત્ર અનુસંધાન થવાં જોઈએ. અહીં પ્રેમપાત્ર પરમાત્મા છે. તેનાં સર્વત્ર અનુસંધાન થાય તો જ પ્રેમકર્તા જીવ કૃતાર્થ થાય ! પ્રેમનું તત્ત્વ જ એવું છે. જેને સાચો પ્રેમ થાય તે ક્રિયા માત્રમાં પ્રેમની જ તૃપ્તિ આહે છે; પ્રેમીને જ જુવે છે. તેને માટે તો પેલા કવિએ કહ્યું છે તેમ “જ્યાં જ્યાં નજર મારી કરે યાદી ભરી ત્યાં આપની.” અર્જુનનો આત્મા હવે પ્રેમમાં રંગાતો જાય છે. એટલે પગપગ પ્રેમી પ્રભુનાં હૃદયથી અનુસંધાન ઝંખે છે. પ્રેમપાત્રનાં દર્શન ન થતાં હોય, પ્રેમ પગપગ તેને માટે તરફડતો હોય ત્યારે પ્રેમપાત્રનાં એંધાણે પણ તેને ટાઢક વળે. પરમાત્માના વિયોગમાં જીવમાત્ર તરફડે છે. અને પરદેશમાં વસતો પ્રિય જેમ સ્વજનના વિનોદને માટે પોતાની કોઈ એંધાણી મોકલે તો સ્વજનોને હુંચે સ્હેજ ટાઢક વળે છે; તેમ પોતાનાં વિયોગમાં જીવને રાહત દેવા ભગવાને પોતાની વિભૂતિઓને જગતમાં રમતી મૂકી છે. વિયોગકાળે પ્રિયતમનાં સ્મરણ થાય અને હૃદય વિનોદમાં રમે માટે આજુબાજુનું જગત સરભાયું છે ! વિભૂતિ પ્રભુની યાદ માટે છે. અને આજુ વિશ્વ જ પ્રભુનું સ્મારક છે ! કયો પદાર્થ ઝીણવટથી અને સાચી નજરે જોયો હોય તો પ્રભુનું સ્મરણ નથી કરાવતો ? અણમાં પણ તે મહા કળાકારની ચાતુરીનો પાર નથી. આપણી દૃષ્ટિનાં ઉત્કર્ષ માટે, અર્જુન માટે, પરિશુદ્ધિ માટે, જીર્ણીકરણ માટે, સમીકરણ અને સ્વચક્રરણ માટે વિભૂતિયોગ છે. પત્થરમાં પત્થર જોવો એ તો પ્રાકૃત દૃષ્ટિ છે ! પત્થરમાં કોઈનાં પ્રાણ ક્ષેવાની શક્તિ જોવી એ વિકૃત દૃષ્ટિ છે. પણ પત્થરમાં પ્રભુ જોવો એ સંસ્કૃત દૃષ્ટિ છે. અને

છેવટે તો જેવી દૃષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ દેખાશે. કામી માણસને પદાર્થમાત્રમાં પોતાનો ભોગ જ દેખાશે. વિરાગીને વસ્તુમાત્રમાં વિશ્વપતિનો વાસ દેખાશે. જેને સૌમાં વિશ્વપતિ દેખાશે તે છત્યો. જેને તે સિવાયનું કંઈપણ દેખાયું તે હાર્યો. વિભૂતિયોગ આમ દૃષ્ટિની કાંતિ અને સ્વચ્છતા આપનારો છે. આપણને સાચું સમજાવી આપણા કલ્યાણનો દોહનારો છે. આપણી પ્રભુપ્રીતિને તે પોષનારો છે. આમ અર્જુન ન્યારે ભગવાનને પોતાની વિભૂતિઓ કહેવા કહે છે ત્યારે એનો અર્થ શું છે તે સ્પષ્ટ થશે.

અને અહીં તો પૂછાતાં જ વાર! તરત જ પરમાત્માએ અર્જુનને અભિનન્દનપૂર્વક વધાવી લીધો. કહેવા લાગ્યા—આરા અર્જુન! મારી દિવ્ય વિભૂતિઓ હું તને કહીશ. મુખ્ય મુખ્ય વિભૂતિઓ તરફ જ આંગળી ચીંધીશ. કેમકે મારી અનન્તતાનો કોઈ પાર નથી. પૃથ્વી જેવડું પાનું હોય. હિમાલય જેટલી શાહી સમુદ્રના પાત્રમાં હોય, કલ્પતરૂની કલમ હોય, સરસ્વતી સ્વયં લખતી હોય અને કલ્પના અંત સુધી લખ્યા કરે તો પણ મારી વિભૂતિઓનો પાર નથી! આમ કહી પરમાત્મા પોતાની સૌથી મહાન વિભૂતિનો ખ્યાલ આપતાં કહે છે કે અર્જુન! પ્રાણીમાત્રનાં હૃદયમાં ખેંઠેલો આત્મા હું છું! આટલું એક જ અંતરમાં સમન્વય તો? ચોવીસે કલાક વર્તમાન પરમાત્માને યાદ કરીને જો આપણે પરસ્પર વર્તતા હોઈએ તો? નરકાગાર ણની ગયેલું જગત વૈકુંઠાગાર નહીં બને? આપણે પ્રભુનાં બોલ સાંભળીએ છીએ છતાં સાંભળતા નથી! આ અને આવી અસંખ્ય વિભૂતિઓનો પરમાત્મા ઉલ્લેખ કરે છે. આપણે એની પાછળની દૃષ્ટિને સમજી લઈએ. એવું એકપણ પરમાણુ નથી જે પ્રભુ વિનાનું હોય. આખી સ્થાવર જંગમ સૃષ્ટિ પરમાત્માનો બહાલવિહાર છે! આપણાં હૈયામાં જો આ સાચી દૃષ્ટિ કરે તો સર્વત્ર આપણને પ્રભુની જ દૃષ્ટિ મળશે. વેદનો ઋષિ પણ આવો અનુભવ કરતાં પ્રભુની તારીફ કરે છે, કે હે પરમાત્મન! તું પુરોહિત છે. એટલે કે ન્યાં ન્યાં જોઈ ત્યાં તું સામે ને સામે ભલો છે! આ દૃષ્ટિનું કાવ્ય સમન્વયે એટલે બાકીનો વિભૂતિયોગ આત્માનું મહાકાવ્ય લાગશે. નક્ષત્રોમાં હું ચન્દ્ર છું એમ ન્યારે પરમાત્મા કહે છે ત્યારે કેનેડી અને કક્ષવની ચન્દ્રમાં જઈ પહોંચવાની આટોડાઈ ઉપર પ્રભુ મૂંચું હસતો નથી શું? ઈન્દ્રિયોમાં હું મન છું એમ કહે છે ત્યારે મનની સામેની આપણી ફરિયાદો નાપાયાદાર છે એ સિદ્ધ નથી થતું શું? ઉપરાંત પરમાત્માની મધુરતમ વાણી કહે છે—સરોવરોમાં હું સાગર છું, યજ્ઞોમાં જપયજ્ઞ છું, સ્થાવરોમાં હિમાલય છું, સિદ્ધોમાં કપિલમુનિ છું, ત્યારે હૈયાને કેવી ટાઢક થાય છે!

સંયમ કરનારાઓમાં હું યમ છું, ગણત્રીઓમાં હું કાળ છું, મૃગોમાં હું મૃગેન્દ્ર છું અને ઓતોમાં હું બદ્ધપી છું, ત્યારે પરમાત્માનું કેવું ભીમકાન્ત સૌંદર્ય આપણા હૃદયમાં પ્રત્યક્ષ થાય છે? વિદ્યાઓમાં હું અધ્યાત્મવિદ્યા છું, અક્ષરોમાં અક્ષર હું છું, અને સમાસોમાં હું ઠંઠ સમાસ છું; એમ જ્યારે પ્રભુ કહે છે ત્યારે કેવો મનોહર લાગે છે! યાદવોમાં હું કૃષ્ણ છું, પાંડવોમાં હું અર્જુન છું અને મુનિઓમાં હું વ્યાસ છું એમ કહે છે ત્યારે તો તેનો કહેનારો સમાધિની પરમદશામાં ગરફી ગયેલો દેખાય છે! આમ પરમાત્માની વિભૂતિઓનો પાર નથી. આપણી દષ્ટિ ખૂલે અને ખીલે એટલી જ વાર છે. બાકી પરમાત્મા તો ચારે બાજુ ચોવીસે કલાક પર્યો પાથર્યો વિલમ્બી જ રહ્યો છે. ભગવાન વિનાનું ચરાચરમાં કશું હોઈ શકતું નથી! આથી જ જ્યાં જ્યાં વિભૂતિ, શ્રી કે શક્તિ જોવામાં આવે ત્યાં પ્રભુનો તે અંશ પ્રકટયો છે એમ જાણવું અને પછી તો છેવટે ભગવાન અર્જુન સમક્ષ માનો તેને દળાવતો હોય એમ કહે છે કે અર્જુન! તું કેટલું જાણવા ચાહે છે? જો! આ આખું ચરાચર બ્રહ્માંડ મારાં એશ્વર્યની એક આલુ જેવડી કાંકરી પણ પૂરી નથી! મારા આનન્દનો તને કેવી રીતે ખ્યાલ દઉં! અર્જુન! આથી જ્યાં જ્યાં બ્રહ્માંડ ત્યાં ત્યાં મેં જ તેને ઉપસાવ્યું છે એમ જાણ. સ્થાવર જંગમને મેં જ મારામાં જ ઉપસાવ્યું છે, અને અહીં વિભૂતિયોગ પૂરો થાય છે.

॥ इति विभूतियोगः ॥ ૧૦ ॥

ૐ

૧૧

વિશ્વરૂપદર્શનયોગ

પરમાત્માની અનુકંપાથી ભક્તિ માટેની પૂર્વભૂમિકારૂપ વિભૂતિયોગ પરમાત્માના માહાત્મ્ય જ્ઞાનનો અધ્યાય આપણે ચર્ચ્યો. અર્જુનની નવાઇનો પાર ન રહ્યો. એ એક રીતે આશ્ચર્યમાં ડૂબી ગયો. એની સાથે જ જીવન ખેલતા કૃષ્ણચંદ્ર-શું એઓ જે કહી રહ્યા છે તેવા માથે જ છે? આ કંઈ બલદુ જેવું તો નથી? કોઈક ક્ષણની કવિતા માત્ર તો નથી? સત્ય ખૂણ અદ્ભુત હોય છે! દુનિયાની કરોડો નવલકથા કરતાં પણ સત્યનું ચરિત્ર અદ્ભુતતમ હોય છે! દાખલા તરીકે દરેક જીવ પરમાત્મા જ છે-આ દેખાતું ગપ્પું પણ હકીકતમાં સત્ય જ્યારે સમજાય ત્યારે જીવને કેટલી નવાઈ લાગે? કેટલી અદ્ભુતતા લાગે? કેવું આશ્ચર્ય લાગે? અને આથી સત્ય પરમ અદ્ભુત છે! અર્જુનના હૃદયમાં એની પ્રતીતિ ન થઈ અને છતા પ્રતીતિ થઈ પણ છે! આવી કોઈ અદ્ભુત હૃદયદશામાં અર્જુન પરમાત્માને આર્જવભરી વિનંતિ કરે છે કે-ભગવન્! આપનો મારા ઉપર અમાપ અનુગ્રહ છે. કેમકે આપે મને શુદ્ધતમ અધ્યાત્મ જ્ઞાનની ઢાળી કરી! દુનિયામાં સાચું જ્ઞાન દેનાર કરતાં મોટો કોઈ ઉપકારક નથી. સો માળાપ કરતાં પણ આ દૃષ્ટિએ સાચું જ્ઞાન દેનારો મોટો. તો ભગવન્! આપની વાણીથી મારો મોહ ઓગળતો જાય છે. હે ભગવન્! જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ લયનાં આપ એકમાત્ર કરનારા છો, એવું આપનું અવ્યય માહાત્મ્ય પણ સુણ્યું! પણ હે પરમેશ! જ્ઞાન કરતાં આંખ વધારે શ્રદ્ધેય! જ્ઞાને સાંભળેલું જ્યાં સુધી આંખે ચઢે નહીં ત્યાં સુધી પૂરી શ્રદ્ધા બેસતી નથી. આપ કહો છો તે હું માનું છું. પણ જાણે બે મારી યોગ્યતા હોય તો હું આપને એવા સાક્ષાત્ નજરે ભાળું! પરમાત્મન્! આપ જ વિશ્વરૂપે વિદ્યસ્તી રહ્યા છો, તો મને આપનાં વિશ્વરૂપદર્શન દર્શ, નિઃશંક કરો. મારે તમને ચાહવા છે, સેવવા છે, ભજવા છે, તો હવે પૂર્ણ પ્રતીતિ દઈને આ શંકા ઉપર અનુગ્રહ કરો! હે યોગેશ્વર! આપના અવ્યય આત્માનાં દર્શન દર્શ કૃતાર્થ કરો!

અને અર્જુનની પ્રાર્થનાનો પ્રભુએ તત્કાળ સ્વીકાર કર્યો! શુરુદેવની આ ઠેકાણે જ કસોટી અને બલિહારી! શિષ્યને નિશંક કરવાની તેનામાં પૂરી શક્તિ બોધ્યે જ! જે બોલે તેવું કરી બતાવે અને તે દ્વારા

શિષ્યના આત્મામાં જીવતી જાગતી શ્રદ્ધા રાપે તે શુરુ. અને આ તો કેઈ દેવળ માનવશુરુ ન હતા ! માનવશરીરમાં જગદ્ગુરુનો વાસ હતો ! શિષ્યની શંકા થતાં તરત જ અનુકંપામય જાગવાને મધુરચુરમાં વિના વિલંબ કહ્યું—
 વદ્ય મે વાર્યે રૂપાણિ જાતદોડય સદસ્યજ્ઞઃ— પાર્થ ! જે મારાં હૃદયે
 અને લાખો રૂપો, પૂર્વે ન જોયેલાં આશ્ચર્યો નિહાળ. બહાલા ! આ એકમાં
 સચરાચર જગતને જે તારી કૃતિજા હોય તે મારામાં જે ! તારી ચર્મચક્ષુની
 મહેત્રીલ હો ! પણ બહાલા ! દેવળ ચર્મચક્ષુથી તને એ નહીં દેખાય !
 હૃદયને દિવ્ય દૃષ્ટિનાં દાન કરું છું. લે-જે મારું યૌગેશ્વર્ય !

અને અહો દયામય યદુનન્દની અપાર કરુણા ! પ્રિય શિષ્યને પરમાત્માએ
 દિવ્ય દૃષ્ટિનાં દાન દીધા ! અર્થાત્ જ તેની દૃષ્ટિનાં—સમજનાં મેલોને પોતાના
 અનુગ્રહમય શિવધ્યાને ધોઈ નાંખ્યાં ! કનૈયા કરતાં કોણ વધુ કૃપાળુ ?
 શુરુના શિવતમ આશિષે અર્જુનનું હૃદય દેવળ સમાધિમય થયું. અને શું
 જોયું ? મહાયોગેશ્વરનો દૃષ્ટિપાત થતાં તો અર્જુન સમક્ષ જ્યાં જ્યાં જીવે
 ત્યાં ત્યાં પ્રભુ હો પ્રભુ દેખાવા લાગ્યા ! ના. ખધું જ પ્રભુ છે એવું સુરપથ
 જણાવા લાગ્યું. સમસ્ત આશ્ચર્યોના જાંડારૂપ કૃપાળુ યદુનન્દન સમસ્ત
 નામરૂપે હૃદયમાં જણાવા લાગ્યા ! પરમાત્માનું યથાર્થ દર્શન થયું ! અહો
 અર્જુનનાં લાગ્યું ! અદેખાર્થ જ યાય તો અર્જુનની થજે. ખલિરાજની થજે.
 પ્રેમપ્રસન્ન પરમાત્માએ વિશ્વરૂપે દર્શન દેવાનું આ પુણ્યશાળી જીવોને
 સહભાગ્ય દીધું ! અહો કરુણા !

અને લાગ્યવાન અર્જુને ત્યાં શું જોયું ? દેવોનાં દેવ પરમાત્માના
 શરીરમાં સમસ્ત વિશ્વને અનેક રીતે વિલક્ષ્ત થઈને વર્તતું જોયું ! અને
 એ દર્શને અર્જુનના સારા શરીરે રામાંચ થયો ! વિરમયોની પરંપરામાં એ
 ટૂંપી ગયો. યદુનન્દન-કનૈયો-મોરલી વગાડતો અને જગતને રમાડતો કનૈયો
 તો કોણ જાણે કયાંયે ટૂંપી ગયો-અદૃશ્ય થઈ ગયો. હવે જે દેખાય છે તે
 અનન્ત અપાર અગાધ દેશકાળનાં પણ જ્યાં પરા નથી એવું વિશ્વરૂપ !
 અને અર્જુનનો અહંકાર, કાચની માફક, ચાકની માફક તૂટીને ખલાસ થઈ
 ગયો. ગાંડીવનો ટંકાર કરવાનો જેને હુંકાર સતાવતો હતો તે અર્જુન
 અત્યારે પાણી પાણી થઈ ગયો ! તેના હૃદયમાંથી પ્રેમાશ્રુની નમ્રતા જન્મતાં,
 અશ્રુની ધારા વહી રહી હતી ! વિનમ્રતાનું સર્વશ્રેષ્ઠ સૌંદર્ય અર્જુન ઉપર
 ઓપી રહ્યું હતું ! હુનિયામાં કન્દર્પ કરતાં પણ વધારે સુંદર અને આકર્ષક
 મનોરમતા નમ્રતાની છે ! અને અભિમાન ઓગળે એટલે સ્વયમેવ આ
 ભવ્યદર્શને પરમાત્માની સ્વયમેવ સ્તુતિ થવા લાગી. સ્તુતિ કરવી પડે એ
 ખરાબર નથી. એની મેળે જ થવા માંડવી જોઈએ. અર્જુનથી ભાવભર્યા હૃદયે

ભગવાનની મહામંગલ મનોરમા સ્તુતિ થતી જ નાય છે. કૃતાંજલિ અર્જુન પ્રભુને ઉદ્દેશીને કહેવા લાગ્યો-પરમાત્મનું! આપના દેહમાં દેવોને જોઈ છું. પંચમહાભૂતોના સંધાનને જોઈ છું! પ્રદ્યુમ્ન અને ઋષિમુનિઓને જોઈ છું. પરમાત્મનું! તારી અનન્ત શક્તિઓનો રામ હું પ્રત્યક્ષ જોઈ છું. અનન્ત પ્રહ્લાડોને હું તારા રોમધૂપમાં તરવર થતાં જોઈ છું. ભગવન! તારા અપાર અપ્રમેય રૂપને જોઈને હું તો શૂન્ય થઈ જાઉં છું. તમારુ આ રુદ્રતમ સ્વરૂપ જોઈને હું વ્યથિતતમ છું. ભગવન! આપ ઉગ્ર સ્વરૂપી કોણ છો તે હું સમજી શકતો નથી! આપને જાણવાને ઈચ્છુ છું આપની પ્રવૃત્તિમાં હું મૂંઝાઈ ગયો છું! અર્થાત્ જ માનવની વાણી પરમાત્માના વર્ણને સદાને માટે અસમર્થ છે! વર્ણન કરે કરે તે પણ પરમાત્માનું કેટલું કરી શકે? વિશ્વની એક એક વસ્તુ માનવજાતિની સામુદાયિક શ્રુદ્ધિને પડકારરૂપ છે! એક કૂલને વર્ણવવાને માટે પણ આપણી પૂરી શક્તિ નથી. કૂલને કૂલ કહીએ, પુષ્પ કહીએ, સુમન કહીએ-કે શબ્દકોષનાં તમામ કૂલવાચક શબ્દો વાપરીએ તો પણ કૂલ અણબધુ જ રહે છે, અવિજ્ઞેય જ રહે છે! અણુઅણુમાં પરમાત્માના અનન્ત ગુણો અને શક્તિઓ છપાયેલાં છે. માનવ જીવનભર વર્ણવતો રહે તો પણ પરમાત્માનો એક પણ તાગ પૂરો વર્ણવતો નથી! પરમાત્માની સ્તુતિ સદૈવ અધૂરી જ રહે છે. સાકરનો ડુંગર કીડીની મૂછમાં કેટલો આવે? કીડી તો કલ્પે તૃપ્ત થઈ જાય. અને સ્વયં તેમાં ઓગળી જાય! સમુદ્રનો તાગ કાઢવા માટે નીકળતી મીઠાની પૂતળી, તાગ કાઢવા જતાં સ્વયમેવ ઓગળી જાય છે! અને આથી જ ઉપનિષદનો ઋષિ કહે છે કે-યતો યાચઃ નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ!-પ્રભુ પામેથી તો મનસહિત વાણી તેને પામ્યા વિના જ પાછી ફરે છે. વિશ્વરૂપનાં દર્શને અર્જુન સ્વયં મુગ્ધ થઈ ગયો! તેની સ્તુતિને પણ અવધી આવી ગઈ! અર્જુનની પૃષ્ઠાનો જવાણ વાળતાં ભગવાન નિશ્ચલ સત્યની ગંભીર વાણી ઓચરે છે કે:-

અર્જુન! લોકોનો સંહાર કરવા પ્રવૃત્ત થયેલ હું અત્યારે મહાકાળરૂપ છું. લોકોને ગળી જવાને હું અત્યારે પ્રવૃત્ત છું. તું કે કોઈ પણ ન હશે તો પણ મારું આ કાળલૈસ્વરૂપ આ સામે ઊભેલાં સૈન્યનો કોળિયો કરી જશે! અર્જુન! ઉઠ! “હું કરું છું” એ અભિમાન છોડ. કરનારો કરતો જાય છે, તું-તો માત્ર નિમિત્ત છે. આ દુનિયાનો પ્રત્યેક પદાર્થ મારી ઇચ્છાનો વાહકમાત્ર છે! અર્જુન! તારાં કે કોઈનાં પણ ટેટે આ જગતમા મિથ્યા છે. અર્જુન! મેં જ ગદ્યાને મારી મૂક્યાં છે! ઉઠ. મારી મહાયોજનામા નિમિત્ત માત્ર થા. અર્જુન! ઉઠ. લડ. તારું કર્તવ્ય કર વ્યથિત ન થા. ઉઠ.

તું છતનારો છે! અને ભગવાનની કાળભંર વાણી મુઘી અર્જુન કેળનાં પાનની માફક થરથર મૂંઝવા લાગ્યો. અને પ્રભુને પ્રણામ કરી પુનઃ ગદગદ કંઠે કહેવા લાગ્યો:-

ભગવન્! આપની શ્રીતિએ જગત ને ખુશ થતું હોય, અનુરાગ પામતું હોય, અને ભયના માર્યા ને રાક્ષસો દ્વેષે દિશામાં ભાગી જતા હોય અને સિદ્ધ પુરુષો ને આપને વંદના કરતા હોય તો રાજેકાળે છે. આપને કેમ ન ગમે? આપ આદિ કર્તા છો. બ્રહ્માથી પણ વડા છો. આપ અનન્ત છો. દેવેશ છો. જગન્નિવાસ છો, અક્ષર છો, સત્ અને અસત્ અને ને બન્નેથી પણ પર છો! આપ પુરાતન છો, અદિદેવ છો. આ વિશ્વનું લંડરિયુ છો! જાણનારા અને જાણવા જેવા પણ આપ જ છો. આપ પરમધામ છો. ભગવન્! આપ જ વિશ્વમાં વર્તી રહ્યા છો! એક સતને શાણ્યો અનેક પ્રકારે વર્તતું કહે છે તે તદ્દન સાચું છે. ભગવન્! હું તો આપની સેવામાં ખીજું શું કરી શકું? બધું જ આપનું અને આપ છો. હું તો ક્ષત્ર-નમો નમસ્તેઽસ્તુ સદ્ગુણઃ પુનઃ મૂયોઽપિ નમો નમસ્તે હજાર હજાર વાર આપને વંદન હો. ભગવન્! વળી વળીને આપને મારાં વંદન હો. આગળ નમન હો, પાછળ નમન હો. ઉપર નીચે બહાર અંદર નિરન્તર આપને વારંવાર લળીને પ્રણામ હો!

ભગવન્! મેં તો આપને સખા માન્યા હતા! અને એ માન્યતાએ પ્રેરાઈને અત્યાર મુઘી તમને હે કૃષ્ણ! હે યાદવ! હે મુખ્યા! એમ સંજોડ્યા હતા! મને શી બળર કે આપ સર્વજ્ઞ અને સર્વશક્તિમાન પ્રભુ હશે? તમારો આ મહિમા મને અણુભણ્યો હતો! અગર તો મેં આપને પ્રમાદવશ થઈને આ રીતે અવગણ્યા હશે! અગર તો મેં મના માર્યા મેં તમારી સાથે તોછટો દુર્વ્યવહાર કર્યો હશે! અરે હાયરે અજ્ઞાન! ભગવન્! મેં આપને કેટકેટલા ઉવેખ્યા? કેટકેટલા અવગણ્યા? કેટકેટલા તિરસ્કાર્યા! મરકરીના લાવે મેં તમને અપમાન્યા! વિહાર કાળે સુતી વળતે કે ભોજન વેળાએ પણ તુંકાર્યા! એકલા હતા ત્યારે અને સૌની સમક્ષ પણ મેં આપને અવગણવામાં બાકી રાખ્યા નથી! ભગવન્! આપ ભગવાન જ છો. હું જીવ જ છું. પરમાત્મન્! બાળકનો અપરાધ ક્ષન્તવ્ય છે. કનૈયા! તારી માકી માંચું છું. સચરાચર જગતના આપ પિતા છો. શુરુ છો. પૂજ્ય છો. આપનો સમક્ષ કોઈ નથી, તો આપનાથી અદેહો તો હોય જ કોણ?

અને આખી:ભગવન્! અપ્રારાધી હું તમારી સમક્ષ મારી કાયા પાયરું છું. પ્રણામ કરું છું. ઠંડવત્ થાઉં છું. આથી હે ઈશ! હે તારીફ યોગ્ય!

તમને પ્રસન્ન થવા વિનવું છું! પિતા જેમ 'પુત્રને, સખો જેમ સખાને, પ્રિય જેમ પ્રિયને, તેમ મને સહી લેવા વિનવું છું. ભગવન્! ન જોયેલું જોયું અને રૂવાં ખડાં થઈ ગયાં છે! બહાલા! ભયના માર્યા મન થરથર કાંપી રહ્યું છે! ભગવન્! આપનું આ અનન્ત તેજોમય વિદ્યરૂપ દર્શન-દશાએ નથી સહેવાતું! જાણે તળાવમાં મહાસાગર ઉલટે ને તળાવની પાળ તૂટી જાય; તેવું થાય છે! પ્રસન્ન થા! દેવ! પેલું-પેલું-કિરીટધારી, કુંડલધારી, ચક્રધારી, મંગલમનોહર કાન્ત રૂપ જ બતાવ! આ અલૌકિક તેજઃપુંજ રૂપનો ઉપસંહાર કર! તૂટી જઈ તે પહેલાં આ રૂપ ખેંચી લે! જીવ! ઓગળી જવા જ સરભથેલો! તૂટી જવા જ મુદ્દ થયેલો-છૂટી જવા જ બધાયેલો!

અને અર્જુનની આ વ્યથા જોઈ દયાળુ મહાકાળરૂપ સ્વરૂપ પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણચંદ્રે કહ્યું-અર્જુન! મારી પ્રસન્ન પગમાં મેં મારા આત્મયોગે તને આ તેજોમય વિશ્વમય-અનન્ત અપૂર્વ રૂપ બતાવ્યું છે! તારા પહેલાં ભાગ્યે જ એ કોઈએ જોયું છે! છેવટે તું મહારો બહાલો છે ને અર્જુન! વેદ-યજ્ઞ-વિદ્યા ક્રિયા કે કોઈએવાં ખીન્ન દ્વારા મારું આ ભવ્ય રૂપ જોવું શક્ય નથી! સિવાય કે પ્રેમ, આ દર્શન અશક્ય છે. માફ આ ભવ્ય રૂપ જોઈ રજે તને વ્યથા થતી. લે નિર્ભય થા! પ્રસન્ન થા! માફ પૂર્વરૂપ જો

અને આમ કહી પોતાનું અર્જુનને પૂર્વપરિચિતરૂપ પાછું બતાવ્યું. તેના ભયને દૂર કર્યો. તેને દિક્ષાસો દીધો. પરમાત્મા સૌમ્ય સ્વરૂપ બન્યા અને અર્જુનને ટાઢક થઈ. સિદ્ધાન્તની વાત એ છે કે સાન્તમાં રમતા જીવને જો એકાએક અનન્તનાં દર્શન થાય તો તે તેનાથી જીરવાતાં નથી. અદ્વૈતની અનુભૂતિ વહેલી વહેલી પચતી નથી. વિશ્વરૂપદર્શન એ સમાધિનો એક વિરલ અનુભવ છે. સસારીને પૂર્વ તૈયારી વિના જો એકએક કોઈ સંત કે પરમાત્માની કૃપાથી ફલગુભર પણ આવો અનુભવ થાય તો તે ગભરાઈ જ ઊઠે! દ્વૈત-મરે તેની તે વળતે આવી ચીત્ર સંભળાય છે. અને દ્વૈતનો પ્રેમ તો ગઈ પગ સુધી હોતો! અને આથી અચાનક દ્વૈતનું દૃઢ બંધ થઈ જતું હોય જાણે-એવાં એ અનુભવ હોય છે! અને આથી અર્જુન એકરાર કરે છે કે ભગવન્! આપનું આ સૌમ્ય માનવીય રૂપ જોઈને હવે મને જીવમાં જીવ આવ્યો છે. હવે હું સ્વસ્થ થયો છું.

અને મલકાતાં મલકાતાં પરમાત્માએ અધ્યાયનો ઉપસંહાર કરતાં કહ્યું-અર્જુન! તેં માફ જે રૂપ જોયું એ જોયું હોયલું છે. દેવો પણ આ રૂપની ઝાંખી તલસે છે. પણ વેદ કે તપ કે દાન કે યજ્ઞ, મારાં આ રૂપનાં દર્શન માટે

ઉપાયભૂત નથી ! આવાં રૂપે મારું દર્શન કરવું હોય તો દ્રક્ષ એક જ ઉપાય છે અને તે અનન્ય ભક્તિ. અનન્ય-અવ્યભિચારિણી સતી ભક્તિ હશે તો આવે રૂપે મારું જ્ઞાન દર્શન અને મારા એ રૂપમાં પ્રવેશ શક્ય થશે. તે સિવાય હજાર ઉપાયે પણ મારું આ રૂપ જોવું શક્ય નથી. અર્થાત્ વિશ્વરૂપે પરમાત્મા જ દોષ અકળ રીતે વર્તી રહ્યા છે ! પોતાનું જ દોષ અગમ્ય પ્રયોજન સાધી રહ્યા છે. પોતે જ પોતાનામાં પોતાની શક્તિઓનો વિસ્તાર કરી વિહાર કરી રહ્યા છે ! રાસ ખેલી રહ્યા છે. આ સમજાવું, જાણવું અને તે જ્ઞાનમાં જીવીએ ત્યાં સુધી દૃઢપણે અવિચળપણે સ્થિર રહેવું દોહ્યકું છે. પરમાત્માની કૃપા સિવાય વિશ્વરૂપે વિશ્વનાથ જ વિલસી રહ્યો છે એ સમજાવું અને સમજાવ અનુસાર જીવાવું શક્ય નથી ! પરમાત્માની અનુકંપાએ જ એ શક્ય છે.

અને આવું કેવળ સત્ય મધુર વચન કહી પોતાની પ્રાપ્તિ કેને થાય એ દર્શાવતાં પરમાત્મા એક સાધનાની કેડી બતાવતાં ઉપસંહાર કહે છે કે :— હે પાંડવ !

મત્કર્મકૃત્ મત્પરમઃ મદ્મક્તઃ સંગવર્જિતઃ ।

તિર્વિરઃ સર્વભૂતેષુ યઃ સ મામેતિ પાંડવ ॥

તે માનવ તો મને પામે છે, જે મારે ખાતર કર્મ કરતો હોય, જે મારે પરાયણ હોય, જે સંગ વિનાનો હોય, મારો પ્રેમી હોય અને પ્રાણીમાત્ર સાથે વેરવિહોળો હોય ! અર્થાત્ જ જે વ્યક્તિએ પ્રભુપ્રાપ્તિ કરવી હોય તો જે કાંઈ કરે તે પ્રભુને ખાતર કરે, સિવાય કે પરમાત્મા કોઈને જ શરણે ન રહે, પરમાત્માનો સેવક બને. વિકારી કરે એવા સંબંધથી પર રહે અને એકપણ જીવ સાથે આઘે આઘે પણ વૈર ન ન રાખે. આ વિશ્વ તો વડાલ કરવાની ભૂમિ છે. એમાં આવીને વેર કરે તે આ નન્દનવનને બગાડે છે ! આહી લેવાનું આ માનવજીવન પર્વ છે ! સૌ સૌને આહી રહો— પ્રભુ આ જ જન્મમાં મળશે.

ૐ

૧૨

લક્ષ્મીયોગ

વિશ્વરૂપ દર્શન ગીતાશ્રુતું કાવ્ય છે. ગીતાનું હૃદય છે. વિશ્વરૂપ દર્શનનો અધ્યાય વિશ્વવાસ્તવમાં અનેક રીતે અજોડ છે ! એક મંડાકવિનું એ અજોડ કાવ્ય છે. એક મહાન તત્ત્વવેત્તાનું એ અનુપમ દર્શન છે. સર્વશ્રેષ્ઠ જગદ્ગુરુનું એ હૃદયાવલોકન છે. પવિત્ર હૃદયે એ અધ્યાયનો પાઠ પણ માનવને ભવ્ય દર્શનથી સંપન્ન કરે છે અને આપણે એ અધ્યાય યથામતિ-શક્તિ જોયો ! વિશ્વરૂપે પ્રભુદર્શનનું એક જ કૃણ આપે અને તે વિશ્વરૂપની સેવા ! મેવા એ પ્રેમનો સહજ ધર્મ છે. સેવા વિનાનો પ્રેમ એ કેવળ આડંબર માત્ર છે. પ્રેમ જો પ્રેમપાત્રની સેવામાં ન પરિણમ્યો તો બાળપુત્ર કે ક્યાંક એ મેલો છે. સેવા પ્રેમનું સક્રિય સ્વરૂપ છે ! પ્રેમનું પરિણામ જ સેવા છે ! મા પ્રેમ કરી બાળે છે, કેમકે તે બચ્ચાંઓની મેવા કરે છે. અને સેવામાં કાંઈ પામવાની આશા તો શખવાની જ નહીં. સેવા એટલે મક્ત અને આથી જ અતિ કિમતી ! સેવાનો ખદલો આપવાની તાકાત એક પરમેશ્વર સિવાય ખીજ કોઈમાં હોતી નથી. મોક્ષ એ સેવાની કિમત છે. સોના-ચાંદી તો તેનું કેવળ એક બાહ્ય વ્યવહારુ પ્રતીકમાત્ર છે ! આથી સેવા નિષ્કામભાવે જ થાય. આનો અર્થ એ નથી કે સેવકને કાંઈ મળતું નથી. પણ સેવક કૃણ માટે ફાંફાં ન મારે. પણ સેવાનાં કૃણ પ્રભુને નક્કી કરવા હો ! અર્જુને પરમાત્માના વિશ્વરૂપનાં દર્શન કર્યાં હતાં તેથી હબરો ગણો તેનો પ્રભુપ્રેમ વધી ગયો ! પ્રભુના મહામહિમાને તેણે પ્રત્યક્ષ પીછાન્યો. વિશ્વરૂપ પરમાત્માનું વ્યક્ત સ્વરૂપ છે. અત્યાર સુધીમાં પ્રસંગોપાત્ત પ્રભુએ વ્યક્ત અને અવ્યક્ત બંને સ્વરૂપોની પ્રશંસા કરી છે. અર્જુનને માનો ભ્રમ થયો. બેમાંથી કયા સ્વરૂપની મેવાલક્ષિત ચડે ? તેણે પૂછ્યું- ભગવન ! આગલા અધ્યાયને અતે આપે વિશ્વરૂપનાં લક્ષ્મી 'મત્કર્મકૃત્' વગેરે વિશેષણો દ્વારા સતતોપાસના દર્શાવી. નવમા અધ્યાયમાં-સાતમા અધ્યાયમાં અવ્યક્ત સ્વરૂપ જ છેવટનું છે, એમ પણ કહ્યું. તો ભગવન ! બેમાં શ્રેષ્ઠ કોણ ? સગુણ-નિર્ગુણ, સ્વર અક્ષર, વ્યક્ત અવ્યક્ત, વગેરે શબ્દો તેટલા જુદા છે, એમનાં અર્થ એક જ છે ! આથી સગુણનિર્ગુણની કચકચમાં આપણે ન મૂંઝાઈએ.

ભગવાન અર્જુનની શંકા સાંભળી પુનઃ પ્રેમાર્દ્ર થઈ ગયા. વ્યક્ત અને અવ્યક્ત બંનેની ઉપાસનાઓ-લક્ષિત-કટ્યાણ કરનારી છે. આથી એ બે

વચ્ચે તકરાર જ નથી. વાત એ છે કે ભગવાને કશું કરવાનું નથી. કરવાનું છે છુવે. આપણે પ્રભુને સેવવાનો છે. પ્રભુ તો ચોવીસે કલાક અને સાંઠે ઘડી પ્રાણીમાત્રની સેવા કર્યે જ બંધ છે! આથી આપણે તક્કી કરવું ઘટે કે સગુણ અને નિર્ગુણ પરમાત્મા પૈકી કોની સેવાલક્ષિત આપણને જરે એવી છે! પરમાત્મા શ્રીકૃષ્ણચંદ્રનો સાલિપ્રાય ઉત્તર છે કે બહાલા અર્જુન! નિસર્ગણીનાં પગથીઆ પ્રમાણે ચડે તેને પડવાનો ભય ન રહે. દુનિયામાં બધા હુનુમાન નથી કે એક કલાકે સમુદ્ર કૂદે! મોટે ભાગે માનવ બ્યક્ત-વિશ્વરૂપ પરમાત્માની લક્ષિત માટે જ સર્જાયો છે. એને માટે એ જ સરળ અને કુદરતી છે. ચોવીસે કલાક ગુણોમાં અને આકારમાં રમતો માનવી નિર્ગુણ અને નિરાકારમાં એકાએક રમી શકતો નથી. આથી તેણે જો સરળતાથી પ્રભુપ્રેમ માણવો હોય તો સગુણની-આપણી આજુબાજુ પથરાયેલા વિશ્વરૂપ પરમાત્માની સેવામાં-લક્ષિતમાં લાગી જવું જોઈએ. અર્થાત્ આજુબાજુના આપણી આસપાસના વિશ્વની સેવામાં તત્પર થઈ જવું છે. જેને સેવા કરવી છે તેને માટે સેવાનાં ક્ષેત્ર આથે શોધવા જવું પડે એમ નથી. ચારે કોર સેવા માટે અવકાશ છે. ઘરમાંથી શરૂ કરીએ. વિશ્વમાં વ્યાપેલા પરમાત્મા માળાપમાં, પતિપત્નીમાં, પુત્રપુત્રીમાં, નોકરચાકરામાં, ઢોર હાંખદામાં, પાટોશીઓમાં છે કે નહીં? પ્રભુરૂપે એ બધાંની સેવામાં ખપી જઈએ તો એ પરમાત્માની પરમ લક્ષિત જ છે. આનો અર્થ એ થયો કે આપણાં સ્વજનો, પરજનો અને ઇતર પ્રાણીઓ સાથેનો વ્યવહાર સીધો ચોક્ષો સરળ કરવો ઘટે. અહીંથી લક્ષિત શરૂ થાય છે. અને કુટુંબથી શરૂ થયેલી એ લક્ષિત અને સેવા એમ બંને વિશ્વકુટુંબની સેવામાં પરિણમે છે. ગૃહસ્થાશ્રમ લક્ષિતની મહા પાઠશાળા છે. એ લક્ષિત માટેની પ્રયોગશાળા છે. એમાં પૂરો પ્રયોગ કરતાં વિશ્વકુટુંબ ઉપર એને અજભાવતાં “વસુદૈવ કુટુંબકમ્” આવ્યા વિના નહીં રહે. માટે પ્રભુલક્ષિત કુટુંબથી શરૂ કરો. સ્વજનો નેટલાં પ્રભુલક્ષિતમાં કસોટીરૂપ છે તેટલાં પરજનો નથી. પરજનો સાથે તો પળભર પ્રેમભાવના હોય છે. સ્વજનો સાથે છવનભર. અને આથી જ સ્વજનોને જેણે પ્રભુરૂપે પૂરા ભક્ત્યાં તેણે સમસ્ત વિશ્વને આહ્યાં! આમ લક્ષિતની શરૂઆત ખૂબ નજીકથી થાય. અને અંતે તે વિશ્વને પોતાની પરિધિમાં લઈ શકે છે. અવ્યક્તની લક્ષિત દેહાધ્યાસથી પર થનારને માટે છે. અને દેહાધ્યાસથી પર થવું એ લોખંડના ચણા ચાવવા જેવું છે. એ કઠણ માર્ગ છે. સહેલો અને સૌની પહોંચમાં આવે એવો માર્ગ સગુણ લક્ષિતનો છે. આથી માનવે સગુણથી આરંભ કરી અંતે નિર્ગુણમાં પગ મૂકવો.

અને આથી અર્જુન! તું એક કામ કર. તારાં સમસ્ત કર્મ કરતો જા. અને કરી કરીને મને તેનાં સમર્પણ કરતો જા. મારામાં પરાયણ થા. એક ચિત્તે મને જાજ. મારું ધ્યાન કર. પનિહારીયોગ સાધ. પનિહારીઓ જેમ હાથપગ હલાવતી જાય, વાતો કરતી જાય, રસ્તો કાપતી જાય, પણ તેમનાં મનનો એક ભાગ ખેડાં ઉપર જ રાખે—તેમ જાણું કરતો રહે—પણ મન મારામાં રાખ. જો આવું કરશે તો હું તારો મૃત્યુયુક્ત સંસાર સાગરમાંથી ઉદ્ધાર કરીશ. મારું આ મન છે. જે કોઈ પોતાનું મન મને પૂર્ણપણે આપી દે છે તેને ઉદ્ધાર કર્યો એવું મારું કુળવત છે. અર્જુન! ગોવર્ધન જ હું ઊંચકી જાણતો નથી—પણ એવા મારામાં મૂકેલા મનવાળા જીવોના જીવનને હું ઊંચકું છું.

આથી અર્જુન! માર્ગ સ્પષ્ટ છે. તારાં મન અને મતિને મારામાં પરાંવ એટલે કે વિશ્વરૂપે વર્તી રહેલા મારી સેવામાં તારાં મનમતિને વિનિયોગ કર. જો આમ કરીશ તો તું વિશ્વરૂપ એવા મારામાં જ તે પછી વસીશ. અને જે સૌના હૃદયમાં તેના જેવો ભાગ્યશાળી કોણ? એ તો ગાંધી થવાનો પ્રયોગ—રામચંદ્ર અને કૃષ્ણ થવાનો પ્રયોગ. જેમણે વિશ્વરૂપ પરમાત્માની સદાય સેવા કરી છે તેને વિશ્વરૂપે પોતાના હૃદયમાં આજ સુધી રાખ્યા જ છે!

પણ વિશ્વરૂપની સેવા કરવા જેટલી હૃદયની કે મતિની વિશાળતા કે ચીવટ કે ધારણા ન હોય તો પણ અર્જુન!, વાધો નથી. તો પછી બીજો માર્ગ છે; અને તે અભ્યાસનો. યમનિયમ વગેરેનો તું અભ્યાસ કર. અર્થાત્ યમનિયમોનો તું દીર્ઘકાળ, નિરંતર, શ્રદ્ધાભક્તિપૂર્વક અભ્યાસ કર. તે દ્વારા તારું મન જીવનના મોટા કાયદાઓને સમજવા અને ધારણ કરવા યોગ્ય થશે. અને અહિંસા વગેરે યમો અને શૌચ વગેરે નિયમોની અભ્યાસ મેવા કરવાથી સમિદ્ધ થયેલ તું મને જ પામશે! આમ અભ્યાસયોગ પણ મારી કને આવવાની કેડી છે.

જો અભ્યાસ કરવે પણ તું શક્તિમાન ન હોય તો અર્જુન! ત્રીજો માર્ગ બતાવું છું. જે કોઈ કરે તે મારે ખાતર — પરમાત્માને ખાતર જ કર. કોઈને ખાતર કોઈ કરવાથી નિઃસ્વાર્થતાની વૃદ્ધિ થાય છે. અને કોઈકમાં તો સર્વશ્રેષ્ઠ પરમાત્મા જ છે. આથી આપણી પ્રત્યેક ક્રિયા જો પ્રભુને રાજી કરવા થાય તો આપું જીવન જ મહાયજ્ઞમય થઈ જાય! અને પ્રભુ ખાતર જે કરે તેને પ્રભુ ઉદ્ધરે જ! પાંચ કૂટનો માનવ પણ કોઈનો ઉપકાર રાખવા ધરિછતો ન હોય તો પરમાત્મા તો રાખે જ ક્યાંથી?

પ્રભુ ચરણે જે કરીને ધરે, પ્રભુ ખાતર તેનો થઈને જીવે, પ્રભુ તેને અંતે અપનાવ્યા વિના ન રહે પરિણામે તેવા-પ્રભુને ખાતર બધું કરતા માનવને જીવનની સંસદ્ધિ મળે જ છે!

મારે ખાતર કદાચ તું ન કરી શકે તો પણ હરકત નથી. કેમકે કોઈને ખાતર જીવનભર કાઈક કરવું એ માનવ ધારે છે તેનાં કરતાં કપરું છે. તેવું કરવામાં અહુકાર ખૂબ જ આડે આવે છે. અને અહુકારને ચોવીએ કલાક શાંત કરવો મુશ્કેલ છે. અશક્ય છે. આથી એવું ન બને તો એક ખીજે ઉપાય સૂચવું. તું બધાંય તારે ફાળે આવેલાં કર્મો કર. પણ એ તમામ કર્મોનાં ફળનો ત્યાગ કર. કર્મનો ત્યાગ કરવો આપણા હાથની વાત નથી, પણ તેનાં ફળનો ત્યાગ કરી શકાય છે. ફળની ઝંખના જ તો માનવના ચિત્તને ખગલણાવ્યા કરે છે. આથી કર્મનાં ફળનો ત્યાગ કરશે તો પણ તારો આત્મા પ્રકટશે. ફળઝંખના આત્માનું મોટું આવરણ છે. એ આવરણ તૂટતાં સ્વયમેવ આત્મદેવનો પ્રકાશ પ્રકટે છે. આથી તું કર્મફળ ત્યાગનો માર્ગ પકડ. અર્જુન! અવ્યાસથી જ્ઞાન, જ્ઞાનથી ધ્યાન અને ધ્યાનથી કર્મફળનો ત્યાગ ચડીઆતો છે. કેમકે ત્યાગ પછી લાગણી જ શાંતિ આવે છે. જ્યાં ત્યાગ ત્યાં શાંતિ. ત્યાગ જ શાન્તિનું કાયમી સરનામું છે! મોટે જો અર્જુન! દૃઢ્યમાં સાચી શાંતિ જોઈતી હોય તો કર્મનો નહીં પણ ફળનો ત્યાગ કરવાની સતત સાધનાં કર. આમ એક પછી એક પરમાત્માએ સગુણ લક્ષિતનાં ઉપાયો બતાવ્યા.

અને હવે ભગવાનના સાચા ભક્તનાં લક્ષણો આખી ભક્ત કેવો હોય તેનું એક અમર ચિત્ર પ્રભુ આપણી સમક્ષ ખડું કરે છે. વ્યક્તિ અને સમષ્ટિને માટે ભગવાને દોરેલું ભક્તનાં લક્ષણોનું ચિત્ર સદા આદર્શ તરીકે પળ પળ દૃઢ્ય સમક્ષ રાખવા જેવું છે. જીવનનો-મહાજીવનનો એમાં સુરુષ્ટ નકશો આપ્યો છે. જે સમાજ આવા મહાપુરુષોની અભંગ હારમાળા 'સરજે' તે કાળને પણ જીતી જ નીચ છે. આથી હવે પછી ભગવાને ભક્તનાં જે લક્ષણો આપ્યાં છે તે સૌએ સદા ચિન્તવવા જેવાં છે. સમાજ જે જાતની ભક્તિ કરતો, દેખાય છે અને પ્રભુ જે પ્રકારની ભક્તિની અપેક્ષા રાખે છે તેનો સચોટ ખ્યાલ એ લક્ષણો સમજતાં આવી જાય છે. ભક્તિ એ ઉચ્ચતમ જ્ઞાનપૂર્વકનું પળપળ સત્ય અને પ્રેમમાં સુસ્નાત વર્તન છે. ભક્તિ એ વર્તનની મહાકળા છે. આઘાતો સામે સાચા પ્રત્યાઘાતો શીખવનારી એ કળા છે. તો ભગવાનનાં ભક્તનાં લક્ષણો શાં?

ભગવાન કહે છે કે મારો, ભક્ત સર્વ બૂતોનો અદ્વેષ્ટ છે. અર્થાત્ ભગવાનનો ભક્ત પ્રેમની ભૂતિ હોય. એક પણ જીવના ઉપર તેને દ્રેષ ન

હોય. અર્થાત્ સૌમાં જે આત્મદર્શનપૂર્વક સૌ સાથે વર્તતો હોય તે ભગવાનનો ભક્ત. ઉપરાંત તેના સૌ મિત્ર હોય. તે સૌનો મિત્ર જ હોય. સૌની સાથે મૈત્રીનો સંબંધ બાંધી ટકાવી બેઠેલું તો ખગર પડશે કે ભક્તિ જ્ઞાનની અપેક્ષા રાખે છે. ઉપરાંત ભગવાનનો ભક્ત કરુણાની મૂર્તિ હોય. પારકાના દુઃખે દુઃખી થઈ તે દુઃખોને દેડવાને જે સદાય યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરે તે દયાળુ. અને દયાના જેવી તો સોહામણી કઈ ચીજ? દુનિયામાં મૌ પ્રાણી દયાને પાત્ર છે. સૌના ઉપર દયા વર્ણવતો જીવ ભગવાન ખુદની સોહામણી મંગલમૂર્તિ છે! કરુણા સૌને ખપે છે. સૌ લે છે. આથી મૌએ સૌને એનાં લુહાણાં કરવા જ બેઠેલો. આજની દુનિયાના જે દરદો છે તેનું કારણ કરુણાનો અભાવ છે. ધરાયેલા જે દયાળુ હોત તો ભૂખ્યાની ચીસ સાંભળત નહીં? દુનિયામાં આટઆટલા વાદોની રાડ ન પડત! સમાજવાદ ને સામ્યવાદ અને ખીલ વાદો અને બકવાદો ટક્યા ન હોત. પણ છે. માનવની ચીસ સાંભળાય છે. એનાં દર્દ ઉપર એક જ લોશન હોઈ શકે અને તે કરુણાનું. વ્યક્તિ અને સમાજ જે પરદુઃખભજજક બને તો સંમાર નન્દનવન બને. ઉપરાંત ભગવાનનો ભક્ત મમતા વગરનો હોય. દુનિયાનાં બધા પદાર્થો પ્રભુના છે. તેમને પોતાનાં માની મમતા કરવી એ સૂક્ષ્મ ચોરી છે. ભગવાનનો ભક્ત ચોર ન હોય. અને મમતાનું મૂળ અહંતા છે અહં હોય તો મમ આવે જ. જે જગતમાં પરમાત્મા છે તેમાં અહં કરવાનો અવકાશ જ નથી. ભક્ત નિરહંકારી હોય.

વળી પરમાત્માનો ભક્ત સુખદુઃખમાં મનની તુલાને સમ રાખવાનો પ્રયત્ન કરે. કેમકે સુખદુઃખ પોતાનાં કરેલાનું જ ફળ છે. પોતાનું કર્મ પોતે ભોગવે તેમાં કેના ઉપર ઉપકાર કરે? કરેલું ભોગવવું જ પડે છે. આથી કર્મનાં ફળરૂપ સુખદુઃખ ત્યારે રધુનાથનાં જડેલાં છે, આપણાં જ કરેલાં છે તો ભોગવ્યે જ છૂટકો છે; ત્યારે તેમને હસી હસીને ભોગવવામાં બહાદૂરી છે. સુખમાં છછી જવાની કે દુઃખમાં કરી જવાની કોઈ જરૂર નથી! જ્ઞાની હશે તેને ઈશ્વરીય યોગના સમન્વર્ધ જશે. તેને સમન્વરે કે તટસ્થ વૃત્તિથી ભોગવી લેવાથી કર્મના બંધનમાંથી છૂટાય છે. રાગદ્વેષ-કુરબચોકપૂર્વક ભોગવવાથી તો માયાના બંધનો વધુ દઢ થાય છે. અને ભગવાનને. ભક્ત ક્ષમાશીલ હોય. એટલે સૌના અપરાધને, સૌમાં પ્રભુને ભેતો હોઈને, સહી લેવા જેટલો વીર હોય!

અને ભગવાનનો બહાલો સંતોષી હોય. કેમકે જે કોઈ મંજે છે તે પ્રભુએ ફાળવેલું કર્મનું ફળ છે. તે વસ્તુ કે ઓછું થતું નથી. વહેલું મળતું નથી. મોડું મળતું નથી. પ્રભુએ જે ચેક આપણા ઉપર મોકલ્યો હોય તેનો પ્રસન્નતાથી સ્વીકાર કરી, જે બેઠતું હોય તેને માટે સતત ઉચ્ચોગ.

કરવો એટલે સતોષ છે. સતોષ ડોઈ દગ્ગી મનોદગા નથી પ્રાપ્તમા પ્રસન્નતા અને અપ્રાપ્તને મેગવવા માટેનો પ્રામાણિક પ્રયત્ન એટલે સતોષ છે આથી તો ભક્તનુ બીજુ લક્ષણ “મતતયોગી” એવું ભગવાન કહે છે મતતયોગી એટલે મદાનો ડામગમે. નવરો ખેત્રે તે ભક્ત નહીં પોતાનું ડર્મ કર્યે જ બંધ ! ઉપનત તે યતાત્મા હોય એટલે કે સયમી હોય દઢ નિશ્ચયી હોય એટલે જરાજગમા ભાગી બંધ એવો ન હોય ! વળી તેવો ભક્ત મન મતિ માગમા જ સમર્પી દે છે અર્થાત્ મન અને મતિ જેવા માધનોનો સ્વેચ્છાએ નહીં પણ પ્રભુની ઇચ્છાએ ઉપયોગ કરે છે

વળી ભગવાનનો ભક્ત લોકોને ઉદ્દેગ ન દે ન તો લોકોથી પોતે ઉદ્દેગ પામે અર્થાત્ જ તેવો ભક્ત લોકોને ન ઉશ્કેરે ! લોકોથી ઉરકેગય પણ નહીં, પણ પોતાના કે લોકોના રાગદ્વેષને સહેવ કાખૂમા રાખે પોતાના તો રાગદ્વેષ તેણે છોડવાના જ છે તે છોડ્યા વિના તો ભક્ત ન થવાય ! અને એવો ભક્ત હુર્ધ-અમહિંસુતા-ભય અને ઉદ્દેગથી મુક્ત હોવો ઘટે

ઉપરાત ભગવાનનો ભક્ત અનપેક્ષ એટલે કે જાંચી દૃષ્ટિવાળો હોવો જોડએ ભોગની દૃષ્ટિ નીચી છે પૂજની દૃષ્ટિ જાંચી છે. પદાર્થોમા ભોગ્ય નજર નહીં પણ પૂજ્ય નજર રાખે તે અનપેક્ષ વળી તેવો તન મન વચન વૃત્તિ વિચાર આચાર વ્યવહારે ચોડખો હોય એકી વળતે અનેક કામો આવી પહોંચે તો તેમને કુશળતાપૂર્વક ઉકેલનારો હોય ! ઉપગત તે ઉદામીન હોય મામાન્ય લોકોની માફક નીચે સામારિક પદાર્થોમા જ આસન ન જમાવે જાંચે-જે પરમાત્મા છે તેમા બેસનારો હોય અને નચિત રહે ચિન્તા કરે તે ભક્ત નહીં, પ્રભુ ઉપર જ બધું છોડી તેના નિયમનને તે વશ રહે ઉપગત બધું કરે પણ સ્વાર્થની દૃષ્ટિ ઓછામા ઓછી હોય પ્રિય પ્રાપ્ત કરી હરણાય નહીં પ્રિયવિયોગે શોક ન કરે અપ્રિય યોગે દ્વેષ ન કરે પ્રિય સયોગને ઝખે નહીં શુભ અશુભના મકલ્પમાથી બહાર બંધ આવો ભક્ત મને અર્જુન ! ખ્યારો છે, કેમકે તેવો મારો સમાનધર્મી બને છે

ઉપગત શત્રુ અને મિત્રમા, માનમા અને અપમાનમા, ટાઢ તડકામા, મુખદુ ખમા જે સરખો રહેવા પ્રયત્ન કરે અને વિકારી સળ ધોથી પર થવા મહેનત કરે તે ભક્ત સ્તુતિ અને નિન્દામા જે સમ હોય, આવી મળે તેનાથી તુષ્ટ રહે, ઘરણારમા જે ખૂચી ન બેગે ! જેની બુદ્ધિ ઠરી છે અને જેને મારા ઉપર પ્રીતિ છે તે મારો ભક્ત મને ખૂબ બહાલો છે અર્જુન મે તારી આગળ આ ધર્મ્ય અમૃત પીરસ્યુ છે કેવળ ટીવા ટપકા કરે તે ભક્ત નથી મારી ભક્તિ તો મને સમજીને સૌ સાથે અને સૌ કાળે યોગ્ય વર્તનની કળા છે જે ડોઈ આવો ભક્ત હરો તે મારો પ્રાણપ્રિય ધરો. આવા જ્ઞાની ભક્તોની જગતને જરૂર છે

ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞવિભાગયોગ

ગારમા અધ્યાયમાં લગવાને લક્ષના લક્ષણ આપ્યાં. એ લક્ષણોનો ઊંટો વિચાર કરતાં સમજાયે કે આત્મજ્ઞાન જ્યારે વ્યવહારમાં ઊતરે ત્યારે કેવી રીતે વર્તે છે. લક્ષિત એ જ્ઞાની માણસનું પોતાની સાથે અને આજુ-બાજુના વિશ્વ સાથે ઈશ્વરને મધ્યમિદુમાં રાખીને કરેલું વર્તન જ છે. આથી અસદ્ગી લક્ષિત જ્ઞાનની જ મહામંડળમય અવસ્થા છે. જે સાચું સમજ્યો નથી તે સાચી રીતે લજી શકતો નથી. ઉપરાંત લક્ષિત જ્ઞાનને સ્વચ્છ કરે છે ! જ્ઞાન લક્ષિતને સ્વચ્છ કરે છે. બન્ને મૂળમાં એક જ હોવા છતાં વ્યવહારમાં પરસ્પરનાં ઉપર ઉપકાર કરે છે. માનવનો આત્મા ચેતન સ્વરૂપ હોઈને છેવટે માનવજીવનમાં જ્ઞાન જ મહત્ત્વનું છે. જ્ઞાન જ્યારે લાવલયું થાય ત્યારે જે રીતે વર્તે તે જ લક્ષિત છે. અને જ્ઞાનમયી લક્ષિત નિષ્કામ કર્મયોગને લાભ્યા વિના રહે નહીં. રામ-સીતા-લક્ષ્મણ છે અનુક્રમે જ્ઞાન લક્ષિત અને કર્મયોગ. એ ત્રિપુટિની સાથે જ કલ્પના કરાય ! તે સીતામાતાની પ્રતિષ્ઠાવાળી લક્ષિત, રામની પ્રતિષ્ઠાવાળા જ્ઞાનની ગેરહાજરીમાં હોઈ શકે નહીં. હવે પછીના તેરમા અધ્યાયમાં જ્ઞાનની અભિવ્યક્તિ માટેની મહા સાધનારૂપ વિવેકની-ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞના એટલે કે આત્મા અને અનાત્માના વિવેકની-અર્થા ભગવાન શરુ કરે છે ! આત્મજ્ઞાન જડચેતનના વિવેક ઉપર જ અવલંબે છે ! અને આથી તેરમા અધ્યાયની શરુઆત છે. તેરમા અધ્યાય ગીતામાં અતિ અગત્યનો છે. અદ્ભૂત છે. યદપિ ગીતાજીનો પ્રત્યેક અધ્યાય મહામૂલો છે; છતાં તેરમા અધ્યાયની મહત્તા કોઈ જુદી જ છે.

આપણો દેશ રહ્યો ખેતીપ્રધાન. એટલે આપણા એ રાષ્ટ્રીય જીવન-વ્યાપારની અસર સાર્હિત્યમાં પણ આવે જ. આથી ભગવાન હવે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કે અનુક્રમે ખેતર અને ખેડૂતની પરિભાષામાં પ્રારંભ કરે છે. કહે છે : અર્જુન ! હું તને એક અદ્ભૂત ખેતર અને ખેડૂતની કથા કહું. આ શરીર જ ખેતર કહેવાય છે. ખેતરનાં જેટલા ગુણો તે બધાય શરીરમાં છે. જેવું ખી અને જેવી જમીન અને જેવી ખેતી તેવો પાક ઉતરે. આ શરીરરૂપી ખેતરને “આ મારું છે” એમ જે બાણે છે તે જ ક્ષેત્રજ્ઞ-ખેતરનો બાણનાર-ખેડૂત છે ! અને આખા શરીરના માળખામાં એવું ક્યું તત્ત્વ છે જે આ શરીર ખેતર મારું છે એમ બાણે છે ?-આ છે શોધનો

વિષય એ શોધી કાઢના માટે જ ચોર્યાંગી લાખ જન્મે છે જેનગ્મા છે છતાં તે દેખાતો નથી, પકડાતો નથી, ચૂસવા આજ્ઞા પ્રકાશમા પણ તે નજર ચડતો નથી, અને ઈલા છે ! જે કોઈએ ક્ષેત્રજને આ જેતરના-શરીરગ્રાપી જેતરના ખેડનાને આત્માને શોધી કાઢશે તેને સુક્તિતુ ધનામ મગશે મહા આનન્દનુ સદામત તેના જીવનમા ખુલશે એવો જીવ તીર્થક્રમ જનશે ગગાને પણ પવિત્ર કરનારો થશે માટે એ ક્ષેત્રજ કોણ છે-કેવો છે, કયા છે, કેવડો છે તે બધુય માનવે જાતે શોધવુ પડશે જેમ ખીજના દેહમાએ શ્વાસ ન લેવાય, ખીજના પગો ઉછીના લકને ન ચલાય-તેમ આ વિષયમા ખીજની ઉપર આપણાથી આધાર લઈ શકાય એમ નથી આપણે સૌ ખોવાઈ ગયા છીએ, અને તે પણ વિશ્વમા નહીં-આપણામા જ આ પાત્ર કૂટના શરીરમા જ-આ ચૂસવાજ્ઞાના જેતરમા સુસ્પષ્ટ દેખાતા જેતરમા જ ખોવાયા છીએ હવે એને શોધી કાઢ્યે જ છૂટકો છે ખેચાર જન્મમા પણ એની લાગ લાગશે તો બહુ મેગવ્યુ ગણાશે અને આમ તો આપણે આપણને કયા નથી ઓગળતા ? સૌ પોતાને ઓળખે છે કે હું બ્રાહ્મણ છું, અમુક ઉમરનો છું, અમુકનો પુત્ર છું અમુક નામનો છું, આવો છું અને કેવો નથી ! પણ આપણી આપણને લગતી આ ઓળખ અત્યંત ખેડુદી અને જૂદી છે આપણે જે રીતે આપણને ઓળખીએ છીએ એ કેવળ મહા તરકટ માત્ર છે પરમાત્મા આપણી જે ઓળખ આપે તે તેવી આપણને આપણી ઓળખ છે ખરી ? અને પરમાત્મા જે ઓળખ આપે તે જ સાચી, કેમકે તેણે જ આપણને પ્રકટાવ્યા છે અને તે સર્વજ્ઞ અને સર્વશક્તિમાન છે એ પરમાત્મા કહે-અર્જુન ! સૌ કોનેમા-સૌ શરીરમા જે ક્ષેત્રજ છે-ખેડૂત છે-તે હું છું અર્થાત્ જ દીડીથી માડીને તે કુજર સુધી-શા માટે, ઘાસના તણખવાથી માડીને તે જાહાજ સુધીના તમામ શરીરમા જે આત્મા-જે ક્ષેત્રજ વસે છે તે સ્વયં મૂળમા પરમાત્મા છે અર્થાત્ પ્રત્યેક આત્મા મૂળમા પરમાત્મા જ છે ! સૌમા આપણને પરમાત્મા યાદ આવે ! આપણને આપણામા અને સૌમા પરમાત્મા સિવાય બીજું બધું યાદ આવે છે ! બસ જ્યાં સુધી આપણને આપણો પરમાત્મભાવ સહજપણે ન સમજાય અને સૌમા સમસ્ત વિશ્વના તમામ પ્રાણીઓમા મહુજપણે આપણને લગવાન ન સમજાય-ન યાદ આવે ત્યાં સુધી આપણી સમજ મેલી છે કદુપી છે-ખેડુદી છે-લચકર છે-રાક્ષસી છે જ્યારે આપણામા અને સૌમા પરમાત્મા જ કુદરતી રીતે-ખેચતાણુ કર્યા વિના કોઈપણ જાતની તાણાતાણી વિના સમજાયે ત્યારે, આપણુ આત્મજ્ઞાન માત્રુ હશે ત્યારે જ સમસ્ત ભક્તિતુ નૂર આપણામા થમડી ઉઠશે બસ, પ્રત્યેક

આત્માની પરિપૂર્ણ દિવ્યતાનું જ્ઞાન જ જીવનની મહા સમ્પત્તિ છે. અર્જુન! આ ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞનું જ્ઞાન એટલે જ મારે લાગતું જ્ઞાન. માટે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞનું સાચું જ્ઞાન મેળવ. એ ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞનું જ્ઞાન હવે હું તને આપું છું તે સાવધાન થઈને સાંભળ. સમસ્ત શાસ્ત્રોનો આ સાર છે.

ક્ષેત્રમાં પંચમહાભૂતો, પાંચ તન્માત્રાઓ, અગિયાર ઇન્દ્રિયો, અહંકાર, બુદ્ધિ, ત્રિગુણાત્મક પ્રકૃતિ તથા ઇચ્છા, દ્વેષ, મુખદુઃખ પંચમહાભૂત વગેરેનો શંભૂમેળો. બુદ્ધિમાં પ્રતિબિંબિત ચયેલી ચેતના અને ધૃતિનો સમાવેશ થાય છે. આટલાં વાનાં ક્ષેત્રમાં આવે. દુનિયામાં ત્રણે કાળમાં જે કોઈ શરીર અસ્તિત્વમાં આવે—તેમાં ઉપર જણાવેલી વસ્તુઓ જ હોય છે. એનાથી એક પણ વસ્તુ વધારે નથી! સમસ્ત બ્રહ્માંડના સમસ્ત શરીરોમાં આ મિવાય વધારે કરું નથી. અને આ બધાંનો સમાવેશ એક જ શબ્દમાં કરીએ તો ‘પ્રકૃતિ’ થાય છે! અર્થાત્ પ્રકૃતિ જ પિંડ અને બ્રહ્માંડનાં શરીરોની ઘડનારી છે! એ સત્ય સ્વરૂપ નથી. આત્મા એમાં રહે છે પણ એનો નથી. એ સ્વરૂપે શું ધર્મે જુદો છે. પ્રકૃતિ લોભ્ય અને ત્યાગ્ય છે. પુરુષ—આત્મા લોકતા છે અને છેવટે એને તજનારો છે. લોભ અને મોહ પ્રકૃતિ પુરુષ માત્રને આપે છે. જેને આ બંને લોભ અને મોહ મળી ચૂક્યાં છે, તે સુક્ત હોતો અને પોતાની મુક્તિ તે બોળખી લઈને ધન્ય થઈ જાય છે.

આમ ક્ષેત્રનું સ્વરૂપ પરમાત્માએ સંદોષમાં કહ્યું. હવે ક્ષેત્રજ્ઞનો પરિચય આપવો જોઈએ. પણ ક્ષેત્રજ્ઞનું જ્ઞાન, જ્ઞાનની સાધન સંપત્તિ ઉપર અવલંબે છે. જેની પાસે જ્ઞાન મેળવવા માટેની યોગ્યતા નથી હોતી, તેને આપો તો પણ જ્ઞાન મળતું નથી. કહેવાય છે કે મિહણનું દ્વંદ્વ સોનાના પાત્રમાં જ રહે. બીજામાંથી એ ઝરખી જાય. આથી જોણે શંકર જેમ ગંગાને તેમ આત્માની ગંગાને ધારણ કરવી હોય, તે હવે પછી પરમાત્મા જ્ઞાનની જે સાધનસંપત્તિ ગણાવે છે તેનો સંચય કરે જગતમાં જ્ઞાનની ખૂણ હજી થાય છે, પણ સાચું જ્ઞાન કોઈકે કોણે જોવા મળે છે, તેનું કારણ એ છે કે સાચાં જ્ઞાનને—આત્માના યથાર્થ જ્ઞાનને ધારણ કરવા માટે લાગ્યે જ કોઈનામાં સાધનસંપત્તિ જોવામાં આવે છે. સૂઠને ગાંગડે ગાંધીવટું કેમ થાય? વીરડીએ રણમાં લીલોતરી કેવી રીતે જન્મે? જ્ઞાનનાં સાધનોનાં અસાવમાં આત્મા કેવી રીતે સમન્વય?

તો આત્માના યથાર્થ જ્ઞાન માટે માણસનામાં કયાં શું જોઈએ? વિદ્યાસ જોઈએ? ભગવાન એક સુંદર યાદી આપે છે. કહે છે—અમાનિતા, અદંભિતા,

અહિંસા, ક્ષમા, આર્જવ, ગુરુપૂજા, પવિત્રતા, સ્થિરતા, આત્માનો-તનમનનો-
 ઈન્દ્રિયોનાં પદાર્થો અંગે વૈરાગ્ય, નિરહંકારિતા, જન્મ-મૃત્યુ-જરા-વ્યાધિ-
 દુઃખદોષોનું પ્રતિપક્ષ ચિંતન અને અનુસંધાન, અનાસક્તિ, અભિષ્વંગો
 અભાવ, સદા સમચિત્તા, ભગવાનમાં અવ્યભિચારી ભક્તિ, એકાન્ત એવન,
 પામર છવો સાથે ધાલમેલનો અભાવ; આત્મજ્ઞાનમાં નિત્યતા, તત્ત્વજ્ઞાન માટે
 અર્થોનું દર્શન-ભસ આટલું જ્ઞાન છે. એટલે કે આટલી સંપત્તિજ્ઞાનનું
 સાધન છે. એ મિવાયની વૃત્તિઓ તે અજ્ઞાન છે. અર્થાત્ જ જેનામાં
 અમાનિતા વગેરે ન હોય તેને આત્માનું યથાર્થ જ્ઞાન કદી થતું નથી. માટે
 સમજ માણસે અમાનિતા વગેરે કેળવવા ઉપર ઈન્દ્રિય યત્ન ધરે. તે પૈકી
 અમાનિતા એટલે યોગને વિષે ફાવે તેવી કલ્પના ન કરનાં યથાર્થ કલ્પના
 કરવી તે. અહંસિતા એટલે જેવા હોઈએ તેવા જ પ્રકટ થવાની કુલીન ટેવ.
 જેવા ન હોઈએ તેવા દેખાવાનો યત્ન ન કરીએ. દંભ જેટલું પોણું અને
 ખરડ-તરડ જ કૂટી જાય એવું કશું નથી! પ્રાણીમાત્રને મનસા, વાચ્,
 કર્મણા દુઃખી ન કરવાં એટલે અહિંસા. પારદાનાં અપરાધોને, પ્રભુ જેમ
 આપણાં, તેમ સદા ગળી જવાની કુલીન વૃત્તિ. આર્જવ એટલે સરળતા.
 તનમનવચનની એકરૂપતા. જ્ઞાનદાતા સજ્જન પ્રત્યે માનની અને તેની
 ચોચ સેવા કરવાની લાગણી એટલે ગુરુપૂજા. શરીરની અંદરબહાર અને
 મનની શુચિતા એટલે પવિત્રતા. કર્તવ્યમાં નિરપવાદ નિષ્ઠા એટલે સ્થિરતા.
 તનમનવચનને કાબૂમાં રાખવા એટલે આત્માનો વિનિયંત્ર. શબ્દ સ્પર્શ
 વગેરેમાં ભોગ્યતાની ભાવનાના નિરાશપૂર્વક પૂજ્યતાની ભાવનાનો આવિર્ભાવ
 એટલે વૈરાગ્ય. અહંકારનું નિમિત્ત હોય છતાં અહં ન કરવું એટલે નિરં-
 હંકારિતા. જન્મમૃત્યુ વગેરે સૌ પ્રાણીઓને સાધારણ છે. અને આથી
 આપણે તેમાં અપવાદરૂપ નથી. એવું સદૃઢયલાએ પુનઃપુનઃ ચિંતવવું એટલે
 જન્માદિનું અનુસંધાન. આપણા શરીર વગેરેમાં વળગણનો અભાવ એટલે
 અનાસક્તિ. છોકરાં છૈયાં ઘરખારનાં સુખદુઃખે આપણે જ સુખી દુઃખી
 થવાની અસુઘડતા એટલે અભિષ્વંગ. તેનો અભાવ એટલે અનભિષ્વંગ!
 ગમતું ન ગમતું થાય તેમાં મનની ઢાંડીને સ્થિર રાખવી એટલે સમચિ-
 ત્તા. પ્રેમ કરવા જેવો પદાર્થ એક પરમાત્મા જ હોઈને, તેની જ
 અવ્યભિચારી ભક્તિ કરવી એટલે કે તેની આજ્ઞાઓનું યથાશક્તિ
 પાલન. કરવું એટલે ભક્તિ શુદ્ધ-કુદરતે અને સંસ્કારે શુદ્ધ
 જગ્યામાં વસવાની ટેવ એટલે એકાન્ત એવન. અસંસ્કારી છવોનાં ટોળામાં
 ન ભગવું એટલે અરતિ. પ્રત્યેક પળે વર્તનમાં આત્માને ઉતારવાનો યત્ન
 એટલે અધ્યાત્મજ્ઞાન નિત્યતા. અને ઐ પદાર્થોમાંથી તત્ત્વજ્ઞાન=તે-પરમાત્માનું

જ્ઞાન ઝડપી લેવાની કુશળતા એટલે કે અનુભવમાત્રમાં પ્રભુને જોવાની ખાનદાની એટલે “તત્ત્વજ્ઞનાર્થ દર્શન.” આ એક એક સાધન ઉપર અથો લખાય, પણ અહીં તો અતિ સંક્ષેપમાં જ તેનું વર્ણન કર્યું છે ! આટલાં જ્ઞાનનાં સાધનો મેળવ્યાં હોય તેને આત્મા કેવો છે તે સમજાય છે. આ ઉપર વિચાર કરતા જણાયે કે આત્મદર્શન એ જાળવાનો જ કરી શકે ! જેની પાસે આંતરશક્તિ નથી તે આત્મદેવતાં દર્શનને યોગ્ય હોતો નથી ! આથી જ શક્તિ એ જીવન છે; અને નિર્જાળતા એ- મોત છે. દુનિયામાં આ અર્થમાં સશક્ત માનવો જવડે જ જોવામાં આવે છે ! છતાં છે. અને સૌએ એવા જાળવાન જન્યે જ છટકો છે. જે નહીં અને તેને પોતાની નિર્જાળતાને લઈને વારંવાર જન્મમરણનો ત્રાસ ભોગવવો જ પડશે. આ ઠેકાણે પરમાત્મા પણ નિર્દય અને છે. પરમાત્મા જાતે અત્યંત જાળવાન છે. નિર્જાળ જીવો ઉપર તેનો પક્ષપાત થતો નથી. આથી જો પરમાત્માની સાથે સખ્ય જાંધવું હોય તો નિર્જાળતાને જડમૂળથી ઊંચેડી નાંખવી પડશે અને સમજતાની સાધના કરવી જ પડશે. જે જેટલું મોડું કરશે તે તેટલો મહત્તનો રીખાશે. માટે જ્ઞાનની સાધના મન મૂકીને કરે.

આમ ટૂંકમાં પરમાત્માએ જ્ઞાનનાં સાધનો કહ્યાં. આત્માના મૂળ સ્વરૂપનાં પ્રાકટ્યને માટે આ પૂર્વભૂમિકા છે. સૂર્યોદય પૂર્વે આ સાધનોનો ઉપકાળ પ્રકટે છે. આ સાધનોનો હવે માની લઈએ કે પ્રભુકૃપાએ આપણામાં સંચય થયો છે. તો હવે એ દ્વારા જે આત્માની સમજ પડે છે તે આત્મા કેવો છે ? આખી ગીતામાં આ એક જ ઠેકાણે આત્માને અસલી ફોટો પકડાયો છે ! જાળવાન કહે છે-અર્જુન ! હવે હું તને જોય એટલે કે જાણુવા જેવો જે આત્મા તે આત્માનું સ્વરૂપ-શક્તિમહિમા પ્રભાવ વગેરે કહીશ. એ જાણવાથી માનવ અમૃતનો ભોગવનારો થાય છે. અમૃત મીઠું છે અને પીનારને અમર કરે છે. આ જ્ઞાન પણ જીવનને મીઠું કરે છે અને અમરતાને સ્પષ્ટ કરે છે. આ આત્મા આદિવાળો ‘નથી.’ તે પરબ્રહ્મ છે. સત્ અસત્થી પર છે. એટલે કે વ્યક્ત જગત અને અવ્યક્ત પ્રકૃતિથી પર છે. એટલે કે તેમનાં ગુણદોષથી અલગતો નથી ! એ પરમાત્મા ચોમેરથી હાથપગવાળો છે. એટલે કે હાથપગ વિનાનો છે છતાં સૌનાં હાથો પણ જે ન કરે તે કરનારો, સૌનાં પગો પણ ન ચાલે તેટલું ચાલનારો છે ! સૌનાં હાથપગો દ્વારા જે કંઈ થાય છે તે તેની શક્તિઓનો જ અંશમાત્ર છે ! એ આત્મા ચારેકોરથી આંખ-માથું મોંવાળો છે. અર્થાત્ એને આપણા જેવી સ્થૂળ આંખ માથું કે મોં નથી. પણ એ અંદરબહાર નિરંતર સ્થૂલસૂક્ષ્મ વ્યવહિત બધું જુવે છે. એની એ દિવ્ય આંખ પ્રાણીમાત્રના અંતઃમાં

શું ચાલે છે તે પણ જુએ છે અને અનન્ત વિસ્તારમાં વિસ્તરેલું વિશ્વ એ પરમાત્માનું માથું=ગજગળનાકનું પ્રતિભાસ્યું મસ્તક જ છે ને? મોહું જોવા યોગ્ય છે. પરમાત્મા એમોરથી જોવા જેવો છે. જે ધાંધ આસપાસ દેખાય છે તે પરમાત્માનું સુદર ભવ્ય મુખારવિન્દ છે! એ તમામ ઈન્દ્રિયોનાં ગુણધર્મોને પ્રકાશિત કરનાર છે. જાતે નિગુણ છે છતાં ત્રણે ગુણોને પોતાની અસ્તિ માત્રથી પુષ્ટ કરનાર છે. પ્રાણીમાત્રની અંદર અને જહાઝ એ વ્યાપેલો છે. સ્થાવર અને જગત્ જનનેરૂપે એ જ પોતાની અસૌક્રિક શક્તિ દ્વારા પથરાયેલો છે. પ્રાણીમાત્રમાં અવિલકતરૂપે વર્તમાન છતાં, જાણે વિલકત હોય એમ એ વર્તી રહ્યો છે. એ પરમાત્મા પ્રજ્ઞાદિ સ્થાવર મુધીના પદાર્થોના ઉત્પાદક, સ્થાપક તથા ઉપસંહારક છે. સૂર્યાદિ જ્યોતિષોની પણ એ જ્યોતિ છે. અધારાંધી=પ્રકૃતિથી પર એવું એ તરવ છે! અર્બુત! આ અમાનિતા વગેરે જ્ઞાન અને એ જ્ઞાન દ્વારા જાણવા જેવો પરમાત્મા અને એને જાણવાનું દ્વેષ=મોહ-સૌનાં હૈયામાં જ વિશેષરૂપે આત્મરૂપે ઠરીને બેઠું છે. અર્થાત્ જ આ જ્ઞાન-ત્રેય અને જ્ઞાનગમ્ય મેળવવું હોય તો ક્યાંયે જવું પડતું નથી. આપણા અંતરમાં જ જિતવું પડે છે. જેને જડશે તેને હૈયામાંથી જ જડશે. પરમાત્માને ભગતી ઉપરની ઉક્તિઓ સમસ્ત શાસ્ત્રોનો અને અનુભવોનો સાર છે. ભગવાનનો જે પ્રેમી હશે તે આ જાણીને ભગવાનમય થવાને યોગ્ય જાનશે.

આમ દોષ અને દોષજનનાં વિવેકજ્ઞાન પ્રભુએ આપ્યા. એને જ વળી પ્રકૃતિ અને પુરુષની પરિભાષામાં બાકીના અધ્યાય વિભાગમાં ભગવાન કહે છે. પ્રકૃતિ એટલે દોષ. પુરુષ એટલે દોષજા જાને અનાદિ છે. પ્રકૃતિનો આ બધો વિસ્તાર છે. પુરુષ તેમાં-પ્રકૃતિમાં ભરાઈને ભોગ ભોગવે છે. જન્મ-મરણના ઉપદ્રવનો ભોગ થઈ પડે છે. સ્વરૂપના જ્યારે દર્શન થાય ત્યારે એ મુક્ત થાય છે. પ્રકૃતિ અને પુરુષનો આ સરવાળો બાદબાકી ભાગાકાર ગુણાકાર તે જ આ વિશ્વ છે. વિવેક વગેરે દ્વારા એમાંથી પુરુષને જુદો તારવી તેનામાં રહેલા પરમાત્મપણાનો સાક્ષાત્કાર કરવો એ છુટવાનું સાધન છે. આ રીતે સાક્ષાત્ થયેલો પરમાત્મા જ અતે સર્વરૂપે નામે પ્રસરી રહેલો છે એ સમજાય છે. આ પરમાત્મા મૂળમાં નિર્ગુણ છે, અનાદિ છે, અવ્યય છે, અકર્તા અને અલોકતા છે. આકાશની પેરે સૂક્ષ્મ સર્વવ્યાપી અસંગ છે. સૂર્યની પેરે સૌનો ભાસક છતાં નિર્લેપ છે અને તે જ આપણું સ્વરૂપ છે. આવા સ્વરૂપે જાતને જોનારો અને જાણનારો ભાવિમાં દોષ માતાની જુવાનીનો ભોગ લેતો નથી!

ગુણત્રયવિભાગયોગ

તેરમા અધ્યાયને અંતે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞની વચ્ચે રહેલા તત્કાલતને જે જ્ઞાનચક્રથી જુવે છે અને એ તત્કાલત પ્રમાણે જીવનને વર્ગાંક આપે છે તે મોક્ષને માટે યોગ્ય બને છે એમ ભગવાને કહ્યું. એ વિવેકજ્ઞાનને જ વધુ સ્પષ્ટ કરતાં ચૌદમો અધ્યાય શરૂ કરે છે. પરમજ્ઞાન માટે પ્રતિજ્ઞા કરતાં ભગવાન કહે છે કે હે અર્જુન ! હવે હું તને જ્ઞાનોમાં પણ સર્વોત્તમ જ્ઞાન કહું છું. એ જ્ઞાન દ્વારા મુનિઓ ઉત્તમ સિદ્ધિને પામ્યા છે. હવે હું તને જે જ્ઞાન કહેતાર છું તેને જો જીવનના અવલંબનરૂપે કોઈ સ્વીકારશે તો તેઓ મારા સમાનધર્મી થશે; અને જન્મમરણના ઉપદ્રવમાંથી છૂટશે. અર્થાત્ હવે પછી જે જ્ઞાન પરમાત્મા આપનાર છે તેની કૃણશ્રુતિ મોક્ષ છે.

અને આ જ્ઞાન કયું? તો મહાપુરુષો મહાન વિચારોનો વારસો આપતા હોઈને મહાન ગણાય છે. શરીરે મોટાઓ મોટા નથી; સત્ય, ઉચ્ચ અને કુદ્દીન, મંગળ લગ્ય, અને સનાતન વિચારોની જે જગતને લેટ આપે છે તે મહાન છે. ભગવાન કૃષ્ણ ને પેગમ્બરોમાંના સૌથી અગ્રણી પેગમ્બર છે, જેમણે જગતને મહાવિચારોની લેટ આપી છે! ભગવાન કહે છે-અર્જુન ! સાંભળ. પ્રકૃતિ મારી પત્ની છે. એ પત્નીમાં હું સૃષ્ટિ કહે છે-અર્જુન ! સાંભળ. પ્રકૃતિ મારી પત્ની છે. એ પત્નીમાં હું સૃષ્ટિ સંકલ્પરૂપી બીજ વાવું છું. અને આથી ચારે પ્રકારના પ્રાણીઓનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. અર્જુન ! દુનિયાનાં તમામ સ્થાવર જંગમ પ્રાણીઓ દ્વારા જે જે આકારો પ્રકટ થાય છે તે બધાના મૂળમાં પ્રકૃતિ છે. અને બીજ દેનારો પિતા હું છું. દેવડો મહાન અને પાયાનો વિચાર ! આ વિચાર એટલો તો મહાન છે કે એનાથી વધારે મહાન વિચાર હોવો સંભવ નથી, સૌ વિચારોનો એક વિચાર તે આ છે. પ્રકૃતિ મા છે. પરમાત્મા પિતા છે. અને પ્રાણીમાત્ર સ્થાવર જંગમ માત્ર તેનાં બાળકો છે ! અર્થાત્ જ વિશ્વ એ જ મહાન કુટુંબ છે. તેનાં માળાપ એક જ છે અને તે પ્રભુ અને તેની મહામાયા પ્રકૃતિ શક્તિ ! બ્રહ્માથી માંડીને તે ઘાસના તણખલા સુધીનાં જીવમાત્ર તેમનાં બેના સંતાનો છે. આથી દેવ-દાનવ-માનવ-સુધીનાં જીવમાત્ર તેમનાં બેના સંતાનો છે. આથી દેવ-દાનવ-માનવ-પશુ-પંખી-કીટ-પતંગ-સૌ મોહોમાંહે સગાંવડાલાં છે. આપણે સૌ પરમાત્માના સંકલ્પનાં સ્પુરણ માત્ર છે. આથી સૌ વચ્ચેનું સાચું સગપણ શોધી કાઢીએ. કુટુંબમાં માતાપિતા મૂળ ગણાય. છોકરાં છંયાં તેની

શાખાઓ ગણાય! વિશ્વકુટુંબના મૂળ માતાપિતા અને તેનો આ બધે દેખાતો અને ન દેખાતો વંશવિસ્તાર-સ્રોહીનાં સંગામબંધી છે. આ માતૃ ઇશ્વરનિષ્ઠ મગપણ શોધી-તેને અનુકૂળ જીવનને વર્ગાંક આપીએ તો? દુનિયાના કચકચ-કલેશ-કંઠામ-ઝગડે-ટટો-ચુદ્-વેર-રાગદ્વેષ-ઈર્ષ્યા-અમૂયા વગેરે ટકે ખરું? નાના કુટુંબમાં જેમ આપણે મમતાપૂર્વક પરસ્પરના હક્કને માન આપતા ત્યાગપૂર્વક, પ્રેમપૂર્વક, એકબીજા સાથે ટકરાણમાં જીતયાં વિના જેમ વહાલથી વર્તીએ છીએ-વિશ્વ એ જ આપણું માતૃ કુટુંબ છે-ગીતાનો આ વિચાર સમજીને તેમ વર્તતા હોત તો? આજે દેશ દેશ લટે ઝગડે છે, પ્રબલપ્રબલો સમસ્તસિક બને છે, રાજકીય ક્ષેત્રે કયાદે વિશ્વ સહાર ઉપરિચિત થશે એની ગણતરી યાદ છે, જ્યારે માનવજાતિ જીવનના નન્દનવનમાં વિહરવાને બદલે મૃત્યુની ઘોરમાં સૂવા તરફ ધમી ગઈ છે ત્યારે આપણે વિશ્વકુટુંબી છીએ-આપણે મૌ નાડના સંબંધે બંધાયેલાં છીએ-એક જ માળાપનાં આપણે ફરજંદ છીએ, સંગામહાલાં છીએ-પ્રભુ અને પ્રકૃતિરૂપ માળાપવાળા છીએ-દેશ કે ઠાળ કે રાષ્ટ્ર કે ધર્મ કે સંસ્કૃતિ કે એવા બીજા કૃત્રિમ અતગરો આપણા મૂળ સંબંધને કાપી શકે એમ નથી. એ વિચાર કેટલો કિંમતી યજ્ઞ પડે! ઉપરાંત આ વિચાર સત્યમૂલક છે. સત્ય પ્રાણ છે. ગીતા વિશ્વને જ કુટુંબ તરીકે ઓળખે છે. અથવા વિશાળ અને લબ્ધ વિચારો આજે યુદ્ધોન્મુખ, પ્રલયોન્મુખ વિશ્વને બચાવી શકે! અને આ ડેકાણે ભગવાન જગદ્ગુરુ યજ્ઞને શોભે છે.

પરમાત્મા પ્રકૃતિમાં સમસ્ત ભૂતોનું બીજ વાવે છે અને તેથી પ્રાણીમાત્ર ઉદ્ભવે છે. આ મહાન વિચારનો જ વિસ્તાર કરતાં પ્રભુ કહે છે કે હે અર્જુન! હું અને મારી પ્રકૃતિનું આ કુટુંબ અતિવિશાળ છે. અને જ ગૃહં ગૃહમિત્યાહુઃ ગૃહિણી ગૃહમુચ્યતે-ઘર એ ઘર નથી, ઘરવાળી એ ઘર છે. વિશ્વકુટુંબ યદ્યપિ મૂળમાં મારું જ છે, છતાં એની આંતરવ્યવસ્થાનાં સમસ્ત ભાર પ્રકૃતિના ઉપર છે. અને પ્રકૃતિ વિશ્વની મા ઠરી એટલે અમારાં સમસ્ત સ્થાવરજંગમ બાળકોને સંભાળવાનું કામ મારી કૃપાથી એ કરે છે. હવે આટલા બધા અસંખ્ય બચ્ચાંઓની સંભાળ રાખવી કાંઈ રહેલી છે? આથી પોતાનું કામ નીચેંતે યાદ, કોઈપણ બચ્ચું કયાયે છટકી ન જાય અને સૌને ભોગ અને અપવર્ગનું લોજન મળે, એ માટે મારી પ્રકૃતિએ મારી અનુસાથી એક સુંદર યોજના રાખી છે. બધાંય બચ્ચાંઓને એણે ત્રણ ગુણરૂપી દિવ્ય રસીથી બાંધી લીધા છે. કોઈ પોતાની સત્તાના વર્તુળમાંથી બહાર ન જાય અને છતાં છુટથી રમે, ખાય, મજા કરે એ રીતે સત્ત્વ, રજસ્ અને તમમૂરૂપી ત્રણ ગુણરૂપ દોરીથી એણે સૌને બાંધ્યા છે. અમે

માળાપ વચ્ચે માનો એક સનાતન કચકચ છે. મા કહે છે બચ્ચાં મારાં; અને હું કહું છું કે છેવટે મારાં !! આમ અમે બન્ને આ જીવમમુદાયરૂપી બચ્ચાંઓ ઉપર હુકમ કરીએ છીએ. અને પ્રકૃતિરૂપી વિશ્વજનેતાએ તો માનો પોતાનું વર્ચસ્વ જાળવવા માટે પ્રતિજ્ઞા લીધેલી છે કે એકપણ બચ્ચાંને નારાયણને ખોળે નહીં બેસવા દઉં ! અને આથી સત્ત્વ, રજઃ અને તમસરૂપી અલૌકિક રબજુ દ્વારા એણે ચમસ્ત પ્રાણીઓ પોતાની સાથે બાંધી દીધેલા છે ! એ બાંધન તોડી કોઈક જ મારા ખોળામાં રમે છે. આવા બળવાળોર બચ્ચાંને મારી પ્રકૃતિ મારી પાસે આવવા દેનાં સામ-દામ-ભેદ-દંડ વગેરે બધાય ઉપાયો અજમાવે છે. મારી કૃપાથી કોઈ વિરલ એ બધાંને પાર કરી મારે ખોળે રમતો થાય છે. અને એવો બળવાળોર જ્યારે માગ ઉછરંગમાં રમતો થાય છે ત્યારે પ્રકૃતિ જનેતા ઝાંખી પડી જાય છે. અને તેવા બળવાળોર જીવ સમક્ષથી સદાને માટે વિવૃત્ત થઈ જાય છે ! હું છેવટે જીતું છું, કેમકે જીવમાત્ર આખરે તો મારું જ ફરજદ છે. આ છે અમારી-વિશ્વના જનકજનનીની આંતરગુણ, ભાગ્યે જ કોઈને સમજતી રહસ્ય વાત ! ૧૦૦ એ ૯૯-૯ જીવો પ્રકૃતિના રાજ્યની સરહદ ઓળંગી શકતા નથી. કોઈક વિરલ-કરોડે એક-એ સીમાને ઓળંગીને હું-સચ્ચિદાનંદના રાજ્યમાં પ્રવેશ કરે છે. સૌનો એ હુકમ છે, છતાં એ હુકમની બચવણી કરવામાં સૌ મોટે ભાગે પ્રભાદી છે. તો અર્જુન ! તને મારા નિગૂઢ આશુમાં છે. પ્રકૃતિની ઠગારી ગોઠ છેડી જલદીથી મારી શાશ્વત શાંતિ આપનારી ગોઠમાં આવ. અર્જુન ! સાંભળ. જાણ પ્રકૃતિની ન્યારી બાંધનકળા તું સમજ લે. પ્રકૃતિ પ્રાણીમાત્રને ત્રિગુણે (ગુણ એટલે દોરડું) બાંધે છે. તે પેટી જે સત્ત્વગુણ છે તે બાકીનાં બે કરતાં ઘણાં સારા-પ્રકૃતિને પણ છેવટે છેડ દેનારો છે. પણ તે પ્રકૃતિનો જ ગુણ છે. હીરની દોરી જીવ લે. કાથાની કેવળ બાંધે જ. સત્ત્વગુણ પણ હીરની દોરી લેવો છે. કાથી દેનારો છે. પણ બીજા બે કરતાં ઘણાં જ ઉપકારક છે. માટે રમેગુણ અને તમેગુણરૂપી દોરડાંનાં બાંધ, સત્ત્વગુણની વૃદ્ધિ કરી, સિધિલ કર. અને પછી સત્ત્વગુણને સત્ત્વગુણથી જ-કાંટાને કાંટાથી જ-મૂઠાત કર. અને આમ ત્રણે ગુણથી પર થઈને મારા સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપમાં સદાનો ગળી જ

સત્ત્વગુણ નિર્મલ હોય છે. પ્રકાશક હોય છે. નિશમય હોય છે. નિર્મલ એટલે કે જ્યારે સત્ત્વગુણ અંતરમાં ઉભરે ત્યારે રાગદ્વેષ વગેરે મેલો અને ધૃત્યાં અસૂચા વગેરે ઉપમેલો ધોવાય છે, ત્યારે ઈંદ્રિયો અને મનમાં પ્રકાશ પ્રકાશ હોય છે. એટલે કે આવી સૂઝ હોય છે. અને એ ગુણ ઉભરે ત્યારે માનવ ભવરોગમાંથી મુક્ત થવાની યોગ્યતા મેળવે છે.

આવે આ છે છતાં બધક છે. સોનાની ચાંકળ કીમતી લલે હોય પણ તે હાથપગને બાંધે જ છે. આથી કીમતી છે; માટે બાંધન મંજૂર નહીં કમય માણસને સત્વગુણ બે રીતે બાંધે મુખ અને જ્ઞાનમાં એ વળગણ આપી દે છે. પ્રકૃતિનાં જ છે મુખ અને જ્ઞાન! આત્માનું મુખ અને જ્ઞાન અપ્રાકૃતિક હોય છે. માટે એ બધનરૂપ જ છે. આનો અર્થ એ થયો, પહેલાં સત્વગુણની વૃદ્ધિ કરી રજ અને તમનું બેર લાંગવું. અને પછી સત્વગુણને સત્વગુણની અત્યંત વૃદ્ધિથી આત્મદર્શને શાંત કરવો. રજનમાંથી સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ આત્મામાં ફૂલ થાય છે. આ મિવાય બીજો કોઈ માર્ગ નથી.

એ જ પ્રમાણે રજોગુણ રાગમય છે. તેમાંથી તૃષ્ણા અને સંગ=વળગણ જન્મે છે. દેહધારીને તે કર્મમાં આસક્તિ દ્વારા બાંધેલો રાખે છે. તમોગુણ અજ્ઞાન જન્માવે છે. સૌને મોહમાં પોહાડે છે. પ્રમાદ-આગસ-અને પરમાર્થ પ્રત્યે બાંધતો કરે છે. સત્વગુણ મુખમાં, રજોગુણ કર્મમાં તો તમોગુણ જ્ઞાનને ઢાંકી દઈને પ્રમાદમાં પ્રેરે છે. મોટે લાગે જગત રજમ તમજની સત્તામાં રહે છે. રજસ અને તમસને નિર્વિર્ય કરી સત્વમાં નિષ્ઠા મેળવવામાં પ્રગતિ છે-વ્યક્તિની અને સમષ્ટિની. ઉપરાંત ત્રણે ગુણો પ્રતિપળ વારાફરતી ક્રમશઃ આપણામાં વર્તતા રહે છે. સત્વ વધે ત્યારે રજસ તમસ દબાય, રજસ વધે ત્યારે સત્વ અને તમ હેમતાય, અને તમસ વધે ત્યારે સત્વ રજસ નિસ્તેજ થાય! ત્યારે આપણામાં કઈ પળે 'કયો ગુણ વર્તે' છે એ કેમ જાણીશું? સ્વાત્માનુભવે જ એ સમજાય છે. આપણને તાળો મેળવવાનું સુગમ પડે માટે ભગવાન કયા ગુણની વૃદ્ધિનું કયું લક્ષણ અનુભવમાં આવે છે તે વર્ણવતાં કહે છે કે હે અર્જુન! ત્યારે શરીરની તમામ ઇન્દ્રિયોમાં અજવાળું અજવાળું ફેલાય-સૂઝ-જ્ઞાન પ્રકટે ત્યારે જાણવું કે સત્વગુણ વધ્યો છે. ઉપરાંત જીવનમાં લોભ-પ્રવૃત્તિ-કામ્ય-સ્વાર્થી કર્મોનો આરંભ-અશાન્તિ-સ્પૃહા-આ પરિભળો વધે ત્યારે જાણવું કે રજોગુણ વધ્યો છે. ઉપરાંત અસૂઝ-અપ્રવૃત્તિ, પ્રમાદ અને મોહનો આપણા ઉપર અધિકાર જામે તો જાણવું કે તમોગુણ આપણને આવરીને બેઠો છે. જીવનભર માણસ કેવું જીવ્યો છે તે આના ઉપરથી સમજાશે. સરવાળે આપણે સાત્ત્વિક કે રાજસી કે તામસી જીવન જીવ્યા છે તે ઉપલાં લક્ષણ ઉપરથી પકડાય છે. જો સાત્ત્વિક જીવન જીવ્યા હોઈશું તો ઘડપણમાં આપણને અને આજીવ્યાનનાં સૌને એ આપમેળે સમજાઈ જશે. તેવું જ રાજસ તામસ જીવન અંગે જાણવું.

જીવનમાં અતે જેનો સત્વગુણ વૃદ્ધિ પામ્યો હશે તે મરણ બાદ જ્ઞાનીના વિમલ દેહને પામે છે. રજસમાં જે મરે તે કર્મ કડીઆરનો

દેહ પામે તમસમા મરે તે મૂઢ-પશુપક્ષી-આવરોની યોનિને પામે! તે આપણે શુ મેળવવું એ આપણા હાથની વાત છે માનવજીવનમા તે મત્તવગુણની જ વૃદ્ધિ, મમૃદ્ધિ અને થોડાં ભેદે-સ હોયુ જોઈએ અને મરતી વખતે મત્તવગુણ ખૂબ વધે તે માટે જીવતાજીવતા-ખાળપણથી જ જીવનચર્યા માર્તિવ હોવી ઘટે-વ્યક્તિની અને સમાજની ભારતવર્ષની સામાજિક જીવનવ્યવસ્થા આ પાયાના મિદ્ધાતની ઉપર જ રચાયેલી છે વર્ણાશ્રમ ધર્મનું આ જ સુઘ્ન છે રજ્ઞ તમમને વટાવીને જીવનના મધ્યાકાળ સુધીમા પણ એ રીતે જીવનાનો ચત્ન કરનાર સાત્ત્વિક થાય! અસહના મણનો મરતા ત્યારે પણ શાન્તિથી મોટે ભાગે જતા આજના માણસો મરતી વખતે પણ ભારે અશાન્તિ જ ભોગવે છે! કારણ કે આજની જીવનવ્યવસ્થા મત્તવની વૃદ્ધિ થાય એવા નીતિનિયમોથી ઘણી આધી છે આખા જગત જીવનમા તમમના પાયા ઉપર રજ્ઞની પ્રવૃત્તિ ભેનામા આવે છે સત્ત્વગુણ તો ખીચારો ચડાણોની ભીડમા શ્રોત્રિય પ્રાદાણની માફક લપાઈ લપાઈને આવતો ડ્યાક ભેવા મળે છે વ્યક્તિ અને મજ્જના જીવન સરવાળે સાત્ત્વિક એટલે કે જ્ઞાનમય-પવિત્ર-શાત્ત-સુખમય-ઉન્નત અને આત્મગામી થાય એ રીતે નીતિ નિયમો અને મમાજ સંસ્કાર વગેરેની રચના થવી ઘટે આથી જ ભગવાન કહે છે કે અર્જુન! સાત્ત્વિક સુકૃત કર્મનું ફળ નિર્મલ હોય છે હુ ખ સજ્જ કર્મનું, તો અજ્ઞાન તામસ કર્મનું ફળ છે સત્ત્વમાથી જ્ઞાન, રજ્ઞમાથી લોભ અને તમમમાથી પ્રમાદ-મોહ અજ્ઞાન જન્મે છે હોયે ભય છે સાત્ત્વિક જીવો વચ્ચે રહે છે સજ્જસિક જીવો નીચે ભય છે તામસી જીવો કૂવાનો ખોદનાર પળેપળ નીચે, તો કૂવાની ઘટ ખાધનાર કડીઓ પોતાના જ કર્મે ઉપર ભય છે નક્કી કરી લેવું ઘટે, સૌએ અને તે પણ સવેળા માનવ પોતે જ પોતાના ભાગ્યનો સંપાદ છે તેને ખીલનો કે સંયોગોનો કે દેવનો કે પ્રભુનો વાક કાઢવાનો હુકમ નથી જીવમા ગજબનાડની શક્તિ છે એ શક્તિને એણે સમજપૂર્વક વળાક આપી જીવનનું સર્વોચ્ચ લક્ષ્ય, મમય છે ત્યા સુધીમા, હાસવ કરી લેવું ઘટે એતેલા જીવો મત થાય છે ભેભાન અને અચેત જીવો સમાસની ઘટમાળમા કુલના મેગામા યોગીની પેરે અટવાયા કરે છે! તસ્માત્ જાગૃદિ જાગૃદિ-તેથી ભગો! ભગો! એવો સદેશ સતજીવને સલાચાય!

આનંદ ગુણોનું પગક્રમ વર્ણવી ભગવાન હવે જીવનમા રહેલી શક્તિને પ્રબુદ્ધ કરતા-જાગૃત કરતા કહે કે બ્યારે જીવ ભગશે-ગુણો જ કતાં અને લોકતા છે- આખી ઘટમાળને માટે જવાબદાર છે-હુ તો ગુણોથી અને

તેમના આ કપટ્યંત્રથી પર છું-કેવળ સાક્ષી છું-મારે ગુણનાં ચરિત્રો સાથે આઘે આઘે પણ સ્નાનસ્નૂતક નથી-જેમકે ઊંઘમાં-ત્યારે તે મારા ભાવને પામશે. અર્થાત્ જ છવમાં ત્રણે ગુણથી પર થવાનું સામર્થ્ય અનામત પડ્યું છે. ક્રૂર તેને બાગૃત કરી કામમાં લગાડવું જોઈએ. જે કોઈ આ ત્રણે ગુણને ઓળંગી જાય તે, લગવાન કહે છે કે. જન્મ-મૃત્યુ-જરા દુઃખોથી પર થાય છે. અમૃત-અમર છવન ભોગવે છે. માટે જ માનવે પોતાના આત્માની સૂતેલી મિહરાકિતને ઢંઢાળવી ઘટે, બકરાની પેરે મેમેં જોળેં કરવાનું છોડી સિંહની પેરે જલધર ગર્જના કરવી ઘટે. ગુણમાં સળડતો છવ નિર્ગળ છે. ગુણથી પર થવા સમર્થ છે.

લગવાનની આવી પ્રેરક અને પ્રજોષક વાણી સુણી અર્જુનને રામાંચ થયો. તેનો આત્મા ખીટી ઊઠ્યો. તેણે પૂછ્યું-લગવન! ત્રણ ગુણથી પર એવા પુરુષનું લક્ષણ શું? તેનું વ્યવહારમાં વર્તન શું? કેવી રીતે ગુણત્રયને ઓળંગી જાય?

અને પરમ કરુણાળુ લગવાન મંગળમય જવાબ વાળે છે. કહે-અર્જુન! સાંભળ. ત્રિગુણથી પર હોય તે મહા અસહકારી અને અસહયોગી હોય છે. ત્રણ ગુણોનાં પોતાનામાં કે પોતાની બહારના વર્તનની એ કીમત જ મૂકતો નથી. સત્યગુણનો સમસ્ત પ્રકાર હો કે રજસની પ્રવૃત્તિ હોય કે તમસનાં મોહ હોય-તે બધા પ્રવૃત્ત થાય તો તેમનો દોષ ન કરે. નિવૃત્ત થાય, તો તેમને માટે ઈડા ન રાખે! ત્રણે ગુણો સાથે જડભરતની પેરે પૂર્ણ અસહકાર કરે! તેવો માણસ ત્રણ ગુણથી ઊંચે જે પરમાત્મા તેનામાં જોડેલા હોઈને ગુણના પરાક્રમે ચળતો નથી. કેમકે તે જાણે છે કે ગુણો જ ગુણોમાં વર્તે છે. મિથિલા બળે તો જનકનું કંઈ નુકસાન થતું નથી-આવી તેની દૃઢતમ ધારણા હોય છે. ઉપરાંત હવે તે પ્રારબ્ધભોગ જ ભોગવતો હોઈને સુખદુઃખને સમાન ભાવે-વિના રાગદ્વેષ ભોગવતો રહે છે. સમસ્ત પરિસ્થિતિમાં આત્મનિષ્ઠ રહે છે. પથર કે સોનાની તે વ્યવહારુ જ કિંમત મૂકે છે. માન-અપમાન-નિન્દા-સ્તુતિ-પ્રિય અપ્રિયમાં કે શત્રુ મિત્રમાં તેની મનની દાંડી સમતુલાનો લંગ કરતી નથી. તેને સ્વાર્થી ગણાય એવાં કોઈ કર્મ રહેતાં નથી. જે કંઈ કરે છે તે વિશ્વાત્માની પૂજારૂપ જ હોય છે. આવો છવ ગુણાતીત કહેવાય! અને આવી અવસ્થા અર્જુન! મારી સાથે અવ્યભિચારી પ્રીતિ પાંધે તો જ મળે! પ્રકૃતિથી પર થવા માટે પુરુષોત્તમનું બળ અને કૃપા જ સામર્થ્ય હે! આથી અવ્યભિચારી ભક્તિ ત્રિગુણને તરી જવા માટેનો એકમાત્ર ઉપાય છે. આ સિવાયનું બીજું

બધું જીવાત્માના લોખંડી અને પોલાદી અહુંકાર કે અભિમાનની જ કથા છે. અદ્વૈત અને અદ્વૈતશક્તિ જીવાત્માને પ્રત્યેક પળે પ્રભુશરણે જ રહેવાનો સંપૂર્ણ બોધ મળે છે એના જીવનમાંથી. પણ એ બોધ દૃઢ થઈ ઉતારવા બેઠેલો હજી એ નમ્ર થયો નથી. પ્રભુદૃષ્ટા જ જીવનને પાર કરે ! આવો જીવ-પ્રભુની ભક્તિ દ્વારા તેની અનુકંપા પામેલો જીવ-જાતના પ્રદ્માનુભવ માટે યોગ્ય બને છે. અર્જુન ! આ વિધિવાણી તું ખરાબર સમજ.

॥ इति गुणत्रयविभागयोगः ॥ ૧૪ ॥

ॐ

૧૫

પુરુષોત્તમયોગઃ

આમ ઔદમાં અધ્યાયમાં પરમાત્માએ ત્રિગુણાતીતનાં લક્ષણ બતાવી, ત્રણ ગુણોથી પર તત્ત્વના જ્ઞાનવિજ્ઞાનમાં ઇવનની સિદ્ધિ હુપાઈ છે. જાણે તે ભગ્ને, જે જાણે નહીં તે ભણ શકે નહીં. ભગવાનની અવ્યભિચારી ભાક્ષા ત્રણ ગુણોને તરી જવાને માટે ઉપાય છે. તો તે ભગવાનને જાણવો જોઈએ પ્રેમ-ભક્તિ પૂર્વે પૂર્ણ પરિચયની અને માહાત્મ્યજ્ઞાનની અપેક્ષા રાખે છે. અને પરમાત્માને જાણવો એટલે તેના સ્વરૂપ અને શક્તિઓને પીછાનવા. આથી હવેના અધ્યાયમાં પરમાત્મા પોતાનો પૂર્ણ પરિચય દે છે.

આ અધ્યાય શાસ્ત્રનું મહત્ત્વ પામેલો છે. અર્થાત્ બીજા કોઈ અધ્યાયને શાસ્ત્રનું ગૌરવ ત્રણેયે આપ્યું નથી. પુરુષોત્તમ યોગને શાસ્ત્રની પદવી મળી છે. એને શાસ્ત્રનું બિરુદ મળ્યું છે. કેમકે શાસ્ત્રમાં જેટલા પદાર્થોનું યથાર્થ ચિંતન હોય છે તે તમામનું આ અધ્યાયમાં પુરું નિરૂપણ છે. જગત, જીવ અને જગદીશ્વર-આ ત્રણ તત્ત્વજ્ઞાનનાં પદાર્થો છે. આ ત્રણેનું યથાર્થ અને મનમોહન વર્ણન પરમાત્માએ આ અધ્યાયમાં કર્યું છે. અને આથી આ અધ્યાયની પ્રતિષ્ઠાનો પાર નથી.

તે પૈકી પહેલા ત્રણ શ્લોકમાં સંસારનું અસ્વત્થ રૂપે વર્ણન કરેલું છે. સંસાર અને અસ્વત્થ એટલે કે પીંપળો-(વડ કદીએ તો પણ ચાલે) એકબીજાને ખૂબ મળતા આવે છે. આથી સંસારને અસ્વત્થના રૂપકે અહીં ચીતર્યો છે. ઉપરાંત મહાપુરુષોની વાણી અર્થલલિત હોય છે. ઔચિત્યથી ભરપૂર હોય છે, અગાધ હોય છે, સરળ છતાં ગંભીર હોય છે. એનો અર્થ ધ્વનિથી ભરપૂર હોય છે. ભગવાન કહે છે અર્જુન ! આ સંસાર વડ જેવો છે, પણ દુન્યવી વડપીંપળો અને આ અલૌકિક સંસારરૂપી પીંપળો અમુક અંશમાં વિચિત્ર છે ! દુન્યવી પીંપળાના મૂળ નીચે હોય છે-શાખાઓ ઉપર હોય છે. આ અલૌકિક પીંપળાનાં મૂળ ઊંચે છે અને શાખાઓ નીચે છે. અર્થાત્ જ આ સંસારરૂપી પીંપળો મૂળમાં જ ઊંચો ઊંચો છે ! એનાં મૂળ ઊંચે છે. એટલે ?-કેટલે ઊંચે ? કોણ એ જિયાર્થ માપી શકે ? તેજેવત્સર (Light years) ની પરિણાયામાં પણ એ જિંચાઈનો પાર પામી શકાતો નથી ! આ ‘વિધ્વંમૂળ’ એટલે સર્વોત્કૃષ્ટ કારણ અર્થાત્ જ પરમાત્મા ! અને પીંપળો કે વડની જેમ શાખાઓ ફેલાયેલી હોય છે તેમ આ સંસારરૂપી

વડની શાખાઓ નીચે સુધી-સ્થાવર સુધી ફેલાયેલી છે. એ અશ્વત્થ છે- એટલે આજે જે રૂપે છે તેવો કાલે નહીં હોય! અને છતાં એ નિત્ય છે. અર્થાત્ કાલે કાલે એનાં સંગરગ બદલાતા રહે છે. પ્રતિફલ એ બદલાય છે; છતાં નદીના પ્રવાહની પેરે બલે તે જ છે એવો ભ્રમ પેદા થાય છે. જેમ વડના તેમ આ સંસારરૂપી વડનાં પણ પાદડાંઓ હોય છે. લીલાંછમ પાદડાંઓ વૃક્ષની શોભા હોય છે, વૃક્ષનું ઢાંકણ હોય છે, નીચે બેસનારનું છાયાદાન હોય છે. તેમ યજ્ઞ-દાન-અને તપરૂપી વૈદિક કર્મોરૂપી પાદડાંઓ આ સંસારવૃક્ષની શોભા છે, એનું ઢાંકણ છે, એની નીચે બેસનારને છાયાદાન કરે છે. યજ્ઞ-દાન-અને તપ વિનાનું સંસારજીવન સૂકા ઈંડા જેવું છે એ ધ્વનિ છે. જે કોઈ આ સંસારવૃક્ષને બલે તે વેદનો વિદ્વાન છે. અર્થાત્ સંસારને આ રીતે બલુવામાં જ વેદવિદ્યા સાર્થક છે.

અર્જુન! આ સંસારરૂપી અશ્વત્થની શાખાઓ જીંચે પ્રજ્ઞા સુધી અને નીચે બાડપાન સ્થાવર યોનિ સુધી પ્રસરેલી છે! સત્ત્વ રજસ અને તમરૂપી ત્રણ શુભ્રોથી પરિપુષ્ટ બનેલી છે. શબ્દ-સ્પર્શ-રૂપ-રસ-ગંધરૂપી વિષયોરૂપી એની કૂંપળો છે. ઉપરાંત અવિદ્યા-અસ્મિતા-અગદ્રેષ-લય વગેરે કલેશો અને ઇર્ષ્યા અસૂયા વગેરે ઉપકલેશોરૂપી એની વડવાઈઓ સૌના હૃદયમાં પ્રસરેલી છે. કર્મ પ્રમાણે જોને બાંધનારી એ વડવાઈઓ છે. જેવું વર્ણવ્યું તેવું સંસારનું આ રૂપ કોઈની નજરમાં આવતું નથી! છતાં એ એવું જ છે! એની આદિ-મધ્ય કે અન્ત કોઈ બાલુતું નથી! કોણ બલે છે કે આ સંસારનો જન્મ ક્યારે થયો છે? કોણ બલે છે કે એનો અંત પણ ક્યારે થનારો છે? અત્યારે પણ એ છે તેવો કોને ખબર છે? જીવમાત્ર મોટે ભાગે બિંમતા હોઈને, ભગવાનને જ જણાય એવું, આવું સંસારવૃક્ષનું રૂપ કોણ બલે છે? અહો અજ્ઞાનની બલિહારી! સૌની હૃદયભૂમિમાં બેગેલું આ સંસારનું કષ્ટદાયી વૃક્ષ-વૃક્ષ હોઈને જ છેદી શકાય એવું છે. વૃક્ષ શબ્દ સંસ્કૃતના “વૃક્ષ”=“છેદવું” એ ધાતુ પરથી બને છે. અર્થાત્ જ ૮૪ લાખ જન્મ-મરણ આપતું આ સંસારવૃક્ષ બે ધારીએ તો છેદી શકાય છે. ત્યાં સુધી એને છેદવાનું જીવાત્મા ઈચ્છતો નથી ત્યાં સુધી જ એ ફાલે છે અને ફૂલે છે. અંકુરિત, પલ્લવિત અને ફલિત થાય છે. અને આમ કહી વળી પરમાત્મા જીવાત્માના મુખસ સામર્થ્યને પ્રબુદ્ધ કરવાની પ્રેરણા કરે છે. આ દહમૂળ સંસારને જો જડમૂળમાંથી છેદી નાંખવું હોય તો તેનો ઉપાય શો? જેવું વૃક્ષ અલૌકિક છે તેવો તેને છેદવાનો ઉપાય પણ અદ્ભૂત છે! કોઈ લોખંડનાં શસ્ત્રાસ્ત્રે એ છેદાય એવું નથી. એને માટે તો દહતમ અસંગરૂપી શસ્ત્ર જ નોંધવું. અસંગ એટલે સંગ-સંગ-સંગ-સંગનો અભાવ-અનાસક્તિ.

એનો સંબંધ જ ન રાખીએ એટલે કે એમાં અહમ્મન ન કરીએ એટલે આપોઆપ એ વૃક્ષના મૂળમાં હિંગ સીંચાઈ જાય છે અને એ આપમેળે સૂકાઈને તૂટી પડે છે. તો જેણે હૃદયમાં બિંદુ બિંદુ બિતારી ગયેલા આ સંસાર વૃક્ષને મૂળમાંથી બિંધેડી નાંખવું હોય તેણે અસંગરૂપી શસ્ત્રથી સદા સજાગ થવું. આ સંસાર સગે પુષ્ટ થાય છે, અસંગે કૃશ થાય છે.

આમ અસંગરૂપી દૃઢ શસ્ત્ર વળી સંસારને છેદી-એટલે કે વિરક્ત થઈ જ્ઞાનપૂર્વક સંસાર ઉપરથી ઉડમણાં કરી પછી એવા શાણા છવે શું કરવું? તો પ્રભુ કહે છે કે તેવાએ પરમપદની શોધ કરવી! ભગવાન કહે છે કે અર્જુન! ત્યાર બાદ તે પરમપદને શોધવા માટે યત્ન કરવો. એ પરમપદ ક્યાં આવ્યું? એનું સરનામું? અને આ ઠેકાણે પરમાત્મા મધુર અગમ્યતાવાદનો પુરસ્કાર કરે છે. કહે છે એ પદ ભૂગોળ ખગોળમાં નહીં મળે. એનું તો એક જ સરનામું કે લક્ષણ છે! ત્યાં ગયેલા પાછા કદિ અહીં આવતા નથી! અહીંનાં બે ઠોઠ ત્યાં જાય તો ત્યાં એને એવું તો મળતર મળી રહે છે કે અહીં પોતાની ખબર પહોંચતી કરવા કે અહીંની ખબર ત્યાં પહોંચાડવા કોઈ કદિ પાછો ફરતો નથી. અર્થાત્ તે પરમપદ તે મુક્તિનું પદ છે. પરમાત્માનું પદ છે. પરમાત્માને પામીને આવાગમન રહેતું નથી! તે માટે સાધન? તો શરણાગતિ. તે પરમાત્માને શરણે પળવું ઘટે. શરણાગતિ સિવાય આદો નથી! જે પરમાત્મતરને શરણે જવાતું છે તે આ પુરાણી ચૃષ્ટિ પ્રવૃત્તિનું મૂળ છે! આટલી તે પદની ઓળખ થઈ! વધુ ઓળખ આગળ આવશે.

અને હિમાલયનાં શિખરો સર કરવા જનારને કેટલી તૈયારી કરવી પડે છે? છવનનું આ સર્વોચ્ચ શિખર સર કરવા માટે પણ પૂરી લાયકાત જોઈએ છે! પરણવાની લાયકાત-નોકરી માટેની લાયકાત-પૈસો મેળવવાની લાયકાત-તો શું પ્રભુ મેળવવાની જ ન જોઈએ? હિંદી એ પ્રાપ્તિ તો પૂરા લાયકને જ મળે છે. ત્યાં ભરભલામણ કે ચિઠ્ઠીપાટી કે સગાંવાદ કે ખીજ કોઈ આડીતેડી વાત ચાલતી નથી. ઉપરાંત ત્યાં ઉપ કે ઉપ ટકાએ પણ પસાર થવાતું નથી! ત્યાં તો સોમાંથી સો માકર્સ લાવે તેનો જ પત્તો લાગે છે! તો એ પરમપદની પ્રાપ્તિ કોને થાય? જે ભાવ આપે તેને ઉત્તમ વસ્તુ મળે! ત્યાં પ્રવેશ અને નિવાસ માટે અહીંનાં બધા વાગા ખંખેરી નાંખવા પડે છે. માન અને મોહને તિલાંજલિ દેવી ઘટે. આત્માને ભગતા બાનમાં સદા રહેવું જોઈએ. સંગદોષો છૂટવા જોઈએ. સમસ્ત વ્યક્તિગત કામનાઓનો દેશનિકાલ દેવો જોઈએ. સુખદુઃખાદિ દ્વંદ્વોથી પર

થવું ઘટે. આવા જે થાય તેઓ અમૂઢ હોઈને તે અવ્યયપદને પામે છે !
કૃણ માટે ઝંખીએ તે પહેલાં યોગ્યતા મેળવવાનો યત્ન કરીએ. ઉપર
ખતાવી તે યોગ્યતા મેળવવા માટે દુન્યવી કોઈ શાળા મહાશાળામાં વરસો
અને જિદ્દગી બગાડવાની જરૂર નથી. હું એ યોગ્યતા મેળવવા સાટે સતોની
શાળામાં જવું જોઈએ. સત્કર્મની પૂજા વસાવવી જોઈએ. પુણ્યની થાપણ
અમૂઢ હોવી જોઈએ. શાસ્ત્રોની મેત્રી હોવી ઘટે. પ્રભુને શરણે જવાની
વિનમ્રતા હોવી ઘટે. આ બધી અંતરની યોગ્યતાઓ છે. બહારની દુનિયાનો
ઉપયોગ, અંતરની તત્પદ મેળવવા માટેની યોગ્યતા મેળવવા પ્રયત્ન
થવો જોઈએ.

અને પરમાત્મા પુનઃ તે પરમપદની ઓળખ આપતાં કહે છે—અર્જુન !
તે પદ ક્યાં છે ? તે પદને સૂરજ ચાંદ્ર કે અગ્નિ પ્રકાશિત કરી શકતાં નથી !
આથી જ્યાં અગ્નિ સૂરજ કે ચાંદનાં અન્નવાળાં જતાં હોય ત્યાં તેની શોધ
કરવાનો અર્થ નથી ! એ મફતનો વ્યર્થ યત્ન હશે. એક ડાશીમાની તેની
તેની ઝૂંપડીમાં સોઈ ખોવાઈ ગઈ. તે શોધવા લાગ્યાં. કોઈક સ્થળને કહ્યું—
મા ! અન્નવાળામાં શોધો ! લોળાં મા બહાર મ્યુનિસિપાલિટીના ફાનસના
પ્રકાશે ઝૂંપડીના અંધારામાં ખોવાયેલી સોઈ શોધવા લાગ્યાં ! કલાકો ગયા !
મા થાક્યાં. કોઈક વધારે સ્થળને જોઈને, પૂછીને, હુકીકત બાણીને કહ્યું—
મા ! ઝૂંપડીમાં દીવો કરી ત્યાં જ શોધો. ફાટેલાને સાંધતી સોઈ મળશે.
માતાએ તેમ કહ્યું અને સોઈ જડી ! આત્માની સોઈ હૃદયની અધારી
ઝૂંપડીમાં ખોવાઈ છે. ચોર્યાસી લાખ જન્મની યાકેલી જીવડોશી તેને બહાર
શોધો ! કેમ મળે ? જ્યાં સૂરજચાંદનાં પ્રકાશ નકામા પડે છે તે હૃદયની
જીડામાં સાધનાનો દીવો સળગાવી શોધીશું ત્યારે એ ખોવાયેલી પણ બધું
ફાટેલું સાંધી દેતી, આત્માની સોઈ મળશે અને મળશે ત્યારે કેમ બાણીશું
કે એ મળીએ ? તો તેનું એક જ ચિદ્ધ છે. એ મળશે એટલે પાછા આવવાનું
નહીં રહે ! જન્મમરણનો ફેરો ત્યાં થાંભી જ ગયેલો હશે. પ્રભુ કહે છે મારું
ધામ જાણજે. મામાનું ઘર કેટલે તો દીવો બળે તેટલે ! પ્રભુનું ધામ
કેટલે તો જ્યાં અંતરનાં ચીરાગ બળે તેટલે ! યદ્ ગત્વા ન નિવર્તન્તે—જ્યાં
જઈ પાછા ન ફેરે તે પ્રભુનું ધામ. શોધીશું આ સરનામે—એ સિવાયનું
સરનામું અટવાણા માત્ર છે.

તો આ પદ કેમ સૌ મેળવતા નથી ! કેમકે કોઈને પણ જીવસાંવ
છોડવો ગમતો નથી ! પ્રભુ કહે છે—પ્યારા અર્જુન ! મારો જ અંશ આ
જીવસાંવમાં ‘જીવ’ થઈ ગયો છે ! એ સનાતન અંશ પોતાની દિવ્યતાને
ગિરો મૂકી બેઠો છે. પરમાત્માને આ વાત કહેતાં પણ માનો શરમ લાગે

છે! પોતાનો જ અંશ જીતને છોડીને પારકાનો થઈ બેઠો છે! ખાખે
 ફિકરાનું આપું આચરણ જોતાં સંકેત લાગે કે નહીં? સ્વદેશ છોડી,
 કુરુક્ષેત્રમાં પડી, પરદેશમાં દીકરો વસે તે વત્સલ પિતાને કેમ ગમે? અને
 આથી શિવસ્વરૂપ છોડીને જીવરૂપ થયેલો આ આત્મા શું માંડી બેઠો છે?
 પ્રકૃતિની બનાવટરૂપ મન સહિત ખીજી પાંચ જ્ઞાન્દ્રિયોને ભોગ માટે ખરચી
 રહ્યો છે! મૂળમાં એ છે પૂર્ણ. એને દોષ ભોગનો કે રોગનો સ્વરૂપે સ્પર્શ
 નથી જ, છતાં એ છ દ્રિયોની અજગરચૂલમાં ફસાઈ, જીવતા શિવસ્વરૂપને
 નીચોવી રહ્યો છે! અને ભોગ ભોગવવાના આ છ સાધનોને સત્ગુણધર્મે
 એ વળગી રહે છે. જન્મમરણના ચક્રમાં અવિરતપણે ભમે છે! અને પ્રત્યેક
 જન્મે આવેલું જ આવે છે. આપેલું જ ખાય છે. ભોગવેલું જ ભોગવે છે!
 વિષયોનો ભોગ એ દૂકમાં સૌ જીવોની કડુણ કહાણી છે. માયાની ત્રીકાશમાં
 લટકે બનેલો આ જીવ પોતાના સ્વરૂપની અનુગમ મધુરી અને તેજ-
 રસાસ્વાદ વિસરી બેઠો છે અને આત્મની પેડે જનમ જનમ જન્મીને શબ્દ-
 સ્પર્શ-રૂપ વગેરેનો વાચી રમ લેતો ફરે છે! કોણ એને એની આ
 નાશનિયતમાંથી ઉગારે? દોષપણ અવસ્થામાં-પડી તે મરણની કે જીવનની
 કે ભોગ ભોગવવાની હોય-વિમૂઢ લોકો એને જોઈ શક્તા નથી. પણ જેમની
 જ્ઞાનરૂપી આંખ ખૂલી છે તેને મૂળમાં શિવસ્વરૂપ જીવની આ કડુણ અને
 કારમી પતિત અવસ્થા સ્પષ્ટ સમજાય છે! શિવસ્વરૂપ જીવને ચતુર્શીલ
 યોગીઓ પોતપોતાનાં અતરમાં સાક્ષાત્ કરી શકે છે. અને તે દ્વારા
 પતનમાંથી પુનઃ ઉત્થાનમાં ચાલ્યા જાય છે. પણ મેલા જીવો ચતુર કદે તો
 પણ તેમને સ્વરૂપનું જ્ઞાન થઈ શકતું નથી. આથી સમજીએ શુદ્ધ થઈ
 જશું! સ્વરૂપદર્શન કરી લેવું.

આમ જીવને સ્વરૂપે પ્રભુદ્ધ થવાનો સંકેત કરી તેના પ્રબોધના
 સાધનરૂપ પોતાના અપાર માહાત્મ્યનો સ્કેન્ડલ ખ્યાલ આપતાં કહે છે કે હું
 અર્જુન! જાણે છે અખિત જગતને પ્રકાશિત કરતો સૂર્ય અને આદ્યહૃદિત
 કરતો ચંદ્ર પોતાનો અખૂટ પ્રકાશ ક્યાંથી મેળવે છે? પ્રિય અર્જુન! એ તેજ
 મારું આપેલું છે! આલની અટારીને મેં સજાગવી છે. એમાં નથી જોઈતી
 દીવેટ, નથી જોઈતું તેલ, નથી જોઈતી ઇંતર સામગ્રી! કોઈક દિવસ વિનમ્ર થઈને
 વિચાર તો ખરો કે આલનાં દીવડાં કોણે પ્રકટાવ્યાં, કોણે ચેતાવ્યાં? તને ભાવ-
 ભરપૂર નમ્રતા મેળવવા માટે આટલું બસ નથી શું? છતાં એટલું બસ નહીં હોય
 તો તને આગળ ખીલું સદસ્ય કહું છું. આ પૃથ્વી ઉપર જે રંધાવર જંગમ
 ટકી રહ્યાં છે-ભલા! કેનાં ઓગસે એ બધાં ટકી રહ્યાં છે? -મારાં ઓગસે!

છાને અભિમાનના પૂતળા જેવા માનવો લનારો કરે-સત્ય એ છે કે પગ્માત્મા જ પોતાના ક્ષિય જોજમે મૌને ટકાવે છે ગ્સાત્મક ચદ્ર બની ઓષધીઓને અન્નમાત્રને અ પોષે છે ! અન્ન અન્ન નથી ધરતી માતાનું પ્રભુએ આપેલું દ્રવ્ય છે ઉપ-ત પણ જો જીવ ! તારું અભિમાન ન તૂટતું હોય તો જાણી લે કે ત ને પ્રકૃત ખાઈ જાણે છે અદર ગયા પછી એમાથી જે જે ગમે વગેરે પેદા થઈને જીવન દાવે છે તે ઢોને લઈને ? પરમાત્મા જ પ્રાણ આપાનને વર્તાવી આ પ્રક્રિયાનું ખાધેલું અન્ન વેશ્વાનરરૂપી જઠરાનવ સ્વરૂપે પચવી પ્રાણીમાનવને પોષે છે પણ પગ્માત્મા પોતાનું હુગડુંગાડું વગાડતા નથી એ કુ-વક ક્ષમ તો માનવ જ કરે છે સિખારી જ્યાં દાન આપના નીડળે ત્યારે પોતાના દાનની ભાટાઈ કરે જ ! અમીર નહીં કરે ! પગ્માત્મા અમીર છે ! જીનાત્મા સિખારી છે ! પ્રભુનું આપેલું જ એ લે છે આ દૃષ્ટિએ જોના મુક્તિની અવરથા જ અભિખારી અવસ્થા છે અને છતાં માનવ શું જોઈને મૂંઝા રાખતો હશે પરમાત્માના અસીમ દાન સમક્ષ કહોં અને લાભાગાઓ પણ મુદ્ર જણાય છે માનવ તું રહેજ નમ્ર થા અને પગ્મા-માને માણુના જેવો ઓલાચ્ચશાળી થા આ છે ધ્વનિ ! ઉપગત પગ્માત્મા નિ-તિરાય પ્રેમ જાતાવતા કહે છે અર્જુન ! હું સૌના હૈયામા જ બેઠો છું. ટેટલો બધો પ્રભુપ્રેમ ! કોઈપણ જીવના દૃઢ્યને છાંદોન પળાવ તે જાત જ નહીં કદાચ તે જ પળે જીવ તેને મળવા આવે તો ? આવો અધીરવો પ્રભુ જીવતસવ નહીં તો ખીજુ શું ગણાય ! પરમાત્માને લઈને જ મનવ કે જીવોને સ્મૃતિ, જ્ઞાન અને એ બન્નેની વિસ્મૃતિ થાય છે ! આ પણ પ્રભુની ઢેવી ગહન યોજના છે ? શિવતમ યોજના છે ! જે માનવને એના બધાય આગવા જન્મોની સ્મૃતિ થતી હોત તો જીવન કેવું કથળી જાત ? પરમાત્માની આ પરિપૂર્ણ યોજના માનવ સમજે તો ? આથી જ પરમાત્મા જાણુના જેવો છે એને જાણ્યે જાણવાનું ખતમ થાય છે ! આમ પોતાના જીવન્મત મારેના વત્સલભાવપૂર્વકના મહિમા જણાવી ભગવાન ઉપમહાગ કરતા કહે છે કે અર્જુન ! ક્ષર અને અક્ષર એટલે કે પ્રકૃતિ અને તેના વિગરો આ બે પુરુષો છે એટલે કે સર્વત્ર પરિપૂર્ણ છે ક્ષર અને અક્ષર એટલે વ્યક્ત અને અવ્યક્ત એટલે કે વિદ્યુત અને પ્રકૃતિ એટલે કે પચ્ચમહાભૂતોથી માડીને બુદ્ધિ સુધીના તેવીસ તત્ત્વો અને ક્ષર પુરુષ ચોવીસમું પ્રકૃતિરૂપ તત્ત્વ તે અક્ષર પુરુષ છે તે બંને પગ્માત્માની જ શક્તિ સ્વરૂપ છે સ્વરૂપે જડ છે અને શિવ સ્વરૂપે જુદો ન હોઈને ઉત્તમ પુરુષ તે ક્ષર અને અક્ષરથી ભિન્ન છે. તે જ પરમાત્મા છે અને પ્રકૃતિ અને તેની વિદ્યુતિઓથી પર હોઈને જ એ

પરમાત્મા પુરુષોત્તમ કહેવાય છે. આ પુરુષોત્તમ પણ દરેક જીવનો જન્મ સિદ્ધ હૃદય છે. જે કોઈ મને આ રીતે જાણશે તે મને સર્વભાવે ભક્ત્યા વિના નહીં રહે ! તે માણસ પૂરો વિદ્વાન છે. કેમકે તે જગત જીવ અને જગદીશ્વરને પૂરો સમજ ચૂક્યો છે ! અર્જુન ! તું નિષ્પાપ છે. અને આથી મેં તને આ શુદ્ધતમ શાસ્ત્ર પ્રેમના માર્ગ કહી દીધું છે. આટલું જે જાણે તે જ બુદ્ધિમાન છે. તે કૃતકૃત્ય છે. આથી વધારે કશું જાણવાનું નથી.

॥ इति पुरुषोत्तमयोगः ॥ १५ ॥

ૐ

૧૬

દેવાસુર સંપત્તિ-વિભાગયોગ

પુરુષોત્તમયોગ ભક્તિ વિના થાય નહીં. ભક્તિ વિવેકજ્ઞાનની અપેક્ષા રાખે છે. ત્યાં સાચો વિવેક નહીં ત્યાં સાચી ભક્તિ પણ હોતી નથી. ભક્તિ એ સત્યનિષ્ઠ સર્વોચ્ચ વર્તનની કળા છે અને આથી પુરુષોત્તમની પ્રાપ્તિ વિવેકજન્ય ભક્તિ ઉપર અવલંબે છે. પંદરમો અધ્યાય જીવ-જગત અને જગદીશ્વરના તત્ત્વજ્ઞાન-વિવેકજ્ઞાન આપી કૃતાર્થ થાય છે. આપણે હવે એ પુરુષોત્તમ-દેવાધિદેવ ઘટઘટમાં અદૃશ્ય ચાણું જમાવીને ગ્રહ રહેતા દેવનો સાક્ષાત્કાર કરવો છે. અંતરની ઊંડી ગુહામાં દટાયેલા એ દેવને અંતરની સપાટી ઉપર લાવવો છે. તેને જીવનમાં જીવવો છે. તે માટે શું કરીશું? ન્યારે રાષ્ટ્રપતિ આવતા હોય ત્યારે આપણે સામુદાયિક-કેવી તૈયારી કરીએ? રસ્તાઓ ચોકખા કરીએ, શહેરને શણગારીએ, તેમાં સન્માન માટે ભવ્ય મંડપો રચીએ! બધું સુવ્યવસ્થિત કરીએ! તો આ તો બ્રહ્માંડપતિ આવવાનો છે! તેને માટે વ્યક્તિજગત કેવી તૈયારી ઉચિત છે? ભગવાન હવે તે દર્શાવે છે. માનવનું અંતર દેવી અને સેતાની વૃત્તિઓનાં ઉદયાસ્તથી ભરપૂર હોય છે. એ ગજશાહ અંતરસરોવરમાં ચાડ્યા જ કરે છે. અમૃતમંથન માટે દેવો અને દાનવોએ સામસામા ઊભી હજારો વર્ષો મંથન કર્યું તેમ આપણા અંતરની દેવી અને આસુરી વૃત્તિઓનો સામસામો સંઘર્ષ કોણ નથી અનુભવતું? માનવનું અંતર દેવદાનવની અમરભૂમિ સમું છે. જે આપણે દેવને મેળવવો છે તો આપણામાં રહેલી દેવી વૃત્તિઓનું જ પોષણ કરવું જોઈએ. આસુરી વૃત્તિઓનું નિકંદન કાઢવું જોઈએ. દેવ થઈને દેવને મળીએ. દેવ થઈને દેવને પૂજીએ. દેવ થયા વિના દેવાધિદેવ કેમ મળે? આથી દેવપંથ ઉપર યાત્રા કરવા ઇચ્છનારે પ્રતિપણ દેવી સંપત્તિનો સંચય કરવો ઘટે. જેનો દેવ પુષ્ટ થાય તેનો દાનવ કંતાય. જેનો દાનવ પુષ્ટ થાય તેનો દેવ કંતાય. જે રસ્તો લેવો હોય તે લઈ શકાય. આપણે માર્ગે જવા સ્વતંત્ર છે, પણ માનવ વિવેકી હોઈને એણે દેવધાન પંથ જ લેવો ઘટે. દેવ અને દાનવ, વૃત્તિઓના સ્વરૂપ ઉપરથી જ કળાય છે. ભગવાન અર્જુનને રસ્તો બતાવતા કહે છે અર્જુન! કલ્યાણ પંથનો જે યાત્રી હોય તેનામાં દેવી વૃત્તિઓની જ ઉપજ, પોષણ અને સંચય થાય છે. અંતઃકરણની શુભ વૃત્તિઓ તો કઈ કઈ ગણાય? જે અર્જુન! તને દિશાસૂચક તેટલું આપું. અભય, સત્ત્વસંશુદ્ધિ, જ્ઞાન-યોગવ્યવસ્થિતિ, દાન-દમ-યજ્ઞ-સ્વાધ્યાય

તપ, આર્જવ, અહિંસા, સત્ય, ક્રોધાભાવ, ત્યાગ, શાંતિ, અપેશુન, દયા, અલોહુપતા, માર્દવ, લજ્જા, અચાંચલ્ય, તેજ, ક્ષમા, ધૃતિ, શુચિતા, દ્રોહનો અભાવ, અને અતિમાનીપણાનો અભાવ-જેનું ભાવિમા કલ્યાણ થનારું હોય તેનામાં આ વૃત્તિઓ, આ મહાશુભો હોવા ઘટે. જેનામાં આ હુશે તેનામાં દેવ મોહોવહેલો પ્રકટયા વિના ન રહે !

તે પૈકી અભય એટલે કોઈપણ પ્રકારના ભયનો અભાવ. ભય અજ્ઞાનની વંશાવલિનું છેલ્લું કર્મદ છે. અને એની સત્તા પણ નાનીસૂની નથી ! આથી નિર્ભયતા ભાગ્યે જ જોવા મળે. જે આત્માને બાણે તે જ પુરો નિર્ભય હોય. સત્ત્વસંશુદ્ધિ એટલે ચિત્તના સત્ત્વગુણની શુદ્ધિ. એટલે કે રમેશુણ તમેશુણથી ન બોટાએલા પ્રણવ સત્ત્વગુણનો સ્વાધી ભાવ. જ્ઞાનયોગ-વ્યવસ્થિતિ એટલે સમજપૂર્વક વર્તવાની વખાણવા યોગ્ય દેવ. સમજપૂર્વક કામ કરવાથી માનવને પસ્તાવું મૂડવું નથી. દાન એટલે મમતાને મોળી પાડવાની સાધના. દમ એટલે પંહો ધૂંધિયોનો સંયમ. યજ્ઞ એટલે મોટે ભાગે પરોપકારી જીવનચર્યા. આત્માનો દંડનમાં સહાય થાય એવા ગીતા ઉપનિષદ વગેરે શાસ્ત્રોનો નિયમિત અભ્યાસ એટલે સ્વાધ્યાય. તપ એટલે દરેક વખતે વિચારપૂર્વકનું વર્તન. આર્જવ એટલે તનમનવચનની એકરૂપતા. જેવું હુંયે તેવું હોઠે-તેવું હાથે; નિષ્કપટતા. સૌની સાથે પ્રેમદયાનો વ્યવહાર એટલે અહિંસા, જેવું જોયું હોય, સાંભળ્યું હોય, પ્રસંગ આવે તેનું ચતુર્થ ચિતન અને કથન કરવું એટલે સત્ય. ક્રોધના અવસરે પણ, ક્રોધ કરવા જેવી ચીજ ન હોઈને, તેનો અભાવ-ભૂતને અને સામાને વગર ચિંતાએ ધાળનારો ચિત્તનો જે જલજનાત્મક અવિર્ભાવ તે ક્રોધ-તેનો સમજપૂર્વક અભાવ એટલે અક્રોધ. ત્યાગ એટલે ગદલો ન લેવાની વૃત્તિ. ત્યાગ આત્માની શ્રી છે. શાન્તિ એટલે રાગદ્વેષના કોલાહલનો અભાવ. અપેશુન એટલે ચાડીચુગટ્ટી કરવાની અતિ કાયર દેવનો અભાવ. સૌના હુઃખે હુઃખી થવાની અને તે હુઃખને યથાશક્તિ કેડવા મારેનો ચત્ન કરતી આનંદાન વૃત્તિ એટલે દયા. લોહુપતાનો અભાવ-સ્વાર્થ સાધવામાં જ કેવળ તલપાપડ થવાની ખાધી દેવનો અભાવ એટલે અલોહુપતા. હૃદય અને વર્તનની કોમળતા એટલે માર્દવ. ન કરવા જેવું કરતા કે ન વિચારવા જેવું વિચારતાં અટકાવનારી અંતરની કુલીનતા એટલે લાજ. સ્ત્રી-પુરુષ સૌનું એ ઘરેલું છે. સસ્કૃતમાં એને હ્રી કહે છે. વગર પ્રયોજને જ તન મન વચન પટપટાવવાની ખૂરી અણુઘડ દેવ તે આપદય. તેનો અભાવ, જીવનમાં ઘટતી ગંભીરતા અને સાર્થક ચેષ્ટા એટલે અઆપદય. સામાથી વગર લેવેદેવે ન હેળતાઈ જતાં તેના ઉપર પોતાના વ્યક્તિત્વની અસર કરનારી આંતરતેજસ્વિતા એટલે

તેજ. પારકાનાં અપરાધોને સહી લેવાની આત્માની તાકાત એટલે ક્ષમા. ધૃતિ એટલે કોઈપણ પ્રસંગે વેરાઈ ન જવું—ખરીર બળવાળી રાખવું—અંદરથી ન ભાગી જવું—અનાસક્તિની એ મંગલા છટા છે—એતું નામ ધૃતિ. અંદર ખડાર અને આજુબાજુની પવિત્રતા એટલે શૌચ. કોઈનાં પણ વિશ્વાસઘાત ન કરવો એટલે અદ્રોહ. અતિમાનિતાનો અભાવ એટલે પોતાનું જ પૂંછડું ન તાણ્યા કરવું તે. જાતને અતિ સમર્થિત ન કરવાની કુટીનતા; પોતાનો કહ્યો જ ખરો ખીજનો નહીં—આવી નીચ અતિમાનની પૂબનો અભાવ એટલે ‘ન-અતિમાનિતા.’ ળસ આ છબીસ મહગુણો એટલે જ દેવી સંપત્તિ. આનો પૂરો સંચય કરવાથી દેવ ઉપર આવ્યા વિના રહેતો નથી.

ઉપલી જેમ દેવી તેમ હવે પછી આસુરી સંપત્તિની યાદી પણ જોઈ લેવી જોઈએ. દંભ-દર્પ-અભિમાન-ક્રોધ-ક્રોધારતા અને અજ્ઞાન—આ છનો આસુરી સંપત્તિમાં મમાવેશ થાય છે. તે પૈકી દંભ એટલે કે પોતાની પૂજા પ્રતિષ્ઠા વગેરેને માટે, જેવા આપણે ન હોઈએ તેવા બતાવવાની ખાલીશ ટેવ ! જેવા નથી તેવા બતાવવાથી તેવા થઈ જવાનું નથી ! દંભ સત્યનો શત્રુ છે. દર્પ એટલે સામાને નીચકારી કાઢવાની અધમ વૃત્તિ ! આનાથી વધારે મોટું આત્માનું કોઈ અપમાન નથી. ક્રોધ એટલે જાતને આનાથી વધારે અને બાળે એવી આગીઆ ચિત્તવૃત્તિ. ગમતું ન થાય ત્યારે આ મહાપામર વૃત્તિ ઉપજે છે. બેહુક નિર્જળ હોય તે ક્રોધ કરે. ક્રોધ બાળની નહીં—નિર્જળતાની જ નિશાની છે. અભિમાન એટલે પોતાને વિશે જ્ઞાવે તેવી કલ્પના કરી તેને વળગી રહેવાની અને ખીજઓ પાસે પણ તે સ્વીકારાવવાની સતત ઝંખના. આ જુલમ છે. પારુધ્ય એટલે સૌની સાથે લુપ્ત મોટું ચંદાવેલું સદા ભય પ્રેરતું વર્તન. ક્રોમગતાનો અભાવ તેમાં મુખ્ય હોય છે. અને સૌથી પ્રબળ સૌના માળાપ જેવી જે વૃત્તિ તે અજ્ઞાન. અજ્ઞાન એટલે જોડી, અવળચંડી—જળમાં સ્થગ અને સ્થગમાં જળ બતાવનારી—આડી સમજણ. સૌથી ભયંકર આસુરી વૃત્તિ તે અજ્ઞાન છે.

અને આ દેવી અને આસુરી સંપત્તિનો બેઠ સ્પષ્ટભેદનું પણ કારણ છે. જેની જેવી સંપત્તિ તેવી તેની ગતિ ! દેવી સંપત્તિ હશે તો ઉચટે વિમોક્ષ મળશે. અને આસુરી સંપત્તિનો સંચય હશે તો પરિણામે આત્માનું બંધન થશે. આપણે સૌ અર્જુનની ચેરે દેવી સંપત્તિવાળા હોઈશું તો ભાવિમાં શોક સંતાપ કે પશ્ચાત્તાપનો અવસર નહીં રહે ! દેવને માર્ગે આલવા ઈચ્છનારથી દૈત્યની સંપત્તિ તરફ તો ખાડી નજરે પા

અને દેવી સંપત્તિનો તે વિસ્તારથી આગલા પાછલા અધ્યાયોમ્ લગવાને ખ્યાલ આપ્યો છે. આ અધ્યાયનો હવે પછીનો ભાગ આમુર સંપત્તિના વર્ણનમાં ક્ષીણુળળ થાય છે. આમુરી છવો એટલે “ખાના પીના-મજા કરના” સમ્રદાયના અનુયાયીઓ. સુધરેલી ભાષામાં એ ચાર્વાકનાં શિષ્યો કહેવામાં આવે છે. આ જાતના જેટલા અનુગામીઓ કોઈપણ પળે દુનિયામાં હોય છે, તેટલા ખીજા કોઈ મતના હોતા નથી વેદાન્તીઓમાં પણ ઘણા શુભ ચાર્વાક જ હોય છે. કારણ માયાબદ્ધ જગદ છે. માનવ સ્વાભાવિક રીતે જ પ્રાણીની પેરે નીચે જવાની વૃત્તિમાં મોટે ભાગે હોય છે. પાર્થિવ આકર્ષણોથી પર થવું સહેલું નથી. અપાર્થિવમાં મહાલલા માટે સંસ્કાર તાલીમ શક્તિ સન્મત્તિ અને સુકૃત જોઈએ છે. મોટા ભાગમાં એ બધા હોતા નથી-હોય છે તો પ્રેરક નીવડે એટલાં તાકાતવાળાં હોતાં નથી. આથી માનવજાતિનો મોટો ભાગ “ખાવું પીવું મોજ કરવી” સિવાયની વાતમાં ઝાઝો રસ લઈ શકતો નથી ! માયાના માટે ખોખરા થયેલા છવો બહેલા બહેલા માયાની જ પથારીમાંથી ઊઠતા નથી. શાણાઓએ તેમની સાથે અખૂટ ધીરજપૂર્વક કામ લેવું જોઈએ.

આમુરી છવોને પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિનો વિવેક હોતો નથી ! ન કરવાનું જ મોટે ભાગે તેઓ કરતા હોય છે; અને કરવા જેવું જ મોટે ભાગે વિસરતા હોય છે. ઉપરાત તેમને જીવનની પવિત્રતાનો મહત્તાનો-સાધન શુદ્ધિનો ખ્યાલ હોતો નથી. શિષ્ટોનો આચાર તેમને ફાવતો નથી કે પાલવતો નથી. સત્ય સાથે તેમને ખાસ અંગઘ હોતો નથી ! તેઓ જગતને અસત્ય ઉપર જ નભતું માને છે. તેવાઓને મન જગત કોઈ સત્યતત્ત્વમાં પ્રતિષ્ઠિત હોય તેમ સમજતું નથી. તેઓ ઈશ્વરને શુભરી ગણેલા જ સમજે છે ! ઈશ્વર જેવા તત્ત્વની ખટપટમાંથી જ તેઓ પોતાની જાતને સુકૃત માને છે ! ઈશ્વરમાં માનીએ તો ઘણી ખટપટ ઉભી થાય છે. એનાં કરતાં ઈશ્વરનો છેદ ! ઉડાવીને જ વર્તીએ તો તાત્કાલિક ઘણી રાહત મળી જાય છે. સ્વચ્છંદાચાર તો જ સરળ થાય ! ભોગ જ જગતની ઉત્પત્તિનું કારણ છે ! કામદેવ જ એક આરાધ્ય દેવતા છે, (Wealth-wine and woman) આજ જીવન-સુખની ઇતિશ્રી છે ! જીવનમાં તેમની આવી દૃષ્ટિ હોય છે. આવી દૃષ્ટિને આધારે તેઓ ધણે છે. તેમનો આત્મા ખોવાયેલ છે. તેમની શુદ્ધિ અદ્યમાં જ રાચે છે. અને લગવાનની આ સજ્જની તેમને તરત તો ખબર પણ પડતી નથી. પરિણામે તેવાઓ ઉચ્ચ કર્મો કરે છે. જગતના સૌભાગ્યને નંદવી નાંખે છે. તેઓ વિશ્વના અમિત્રો (વિશ્વામિત્રો) થાય છે !

તરીકે ક્યાં હોય છે? તો અહંકાર, ઇલ્લ, ઝર્વ, કામ અને ક્રોધ આ બધાંય પોલાં બળો છે! જમના નદીના કાચગા જેવા છે. છેવટે દગે દેનારાં છે! અને પરિણામે એવા હવે શાનો પોટલો બાંધે છે? માર અને સૌમાં રહેલા આત્માના દેખનો! અને દેષ કરવા, વેર કરવા તો હવન મળ્યું હોતું જ નથી. હવન તો સૌના ઉપર વહાવ કરવા વહાલાએ દયા કરીને આપ્યું છે! પણ આ લબ્ધ વાત તેવાઓને આખા જન્મકાળમાં પણ સૂઝતી નથી! છેવટે મારે ન છૂટકે એવા દ્વેષીલા અને હંખીલા હવેને નિરંતર નરકમાં નાંખવા પડે છે. અને એવા હવે આસુરી યોનિઓમાં જ રસળતા રહીને મને તો પામતા નથી જ પણ તેથી પણ અધમ યોનિઓને પામે છે! અને માનવ થયા બાદ પ્રભુ જ ન મળ્યો તો ખીજું બધું મળે તોયે શું અને ન મળે તોયે શું? માનવહવન તો પ્રભુપ્રાપ્તિ માટે જ છે. તેવા આસુરી હવે પ્રભુની આ નાસાહને કદી સમજ શક્તા નથી.

આથી અર્જુન! કામ-ક્રોધ અને લોભ-આ ત્રણ છે નરકનાં દ્વારો. આત્માનો એ ત્રણે વિનાશ નોતરે છે. શાણો માણસ એ ત્રણેને તજે. જે કોઈ નરકનાં આ ત્રણે દ્વારોને તજે છે તેને પોતાનું કલ્યાણ સૂઝે છે. અને કલ્યાણની સૂઝને લઈને સ્વર્ગાર્થે ચાલતાં તે પરમગતિને પામે છે.

અને હવનમાં અર્જુન! સ્વેચ્છાચાર ન કરવો. શાસ્ત્રોએ બતાવેલા માર્ગે જ ચાલવું. શાસ્ત્રોની વિધિને અભરાઈએ ચઢાવીને જે ચાહે તે માણસ સિદ્ધિ કે સુખ કે પરમગતિને કદી પામી શકતો નથી. અને જાણુજે કે વાસીદું વાળવાનું પણ શાસ્ત્ર હોય છે. આથી શું કરવું, કેવી રીતે કરવું, વગેરે બધીય બાબતોમાં શાસ્ત્રીય-Scientific વિચારણા પ્રમાણે અનુસરવું. માનવ થઈને શાસ્ત્રોનો દેષ ન કરવો ઘટે. જન્મવાનું પણ શાસ્ત્ર છે. હવવાનું પણ છે. મરવાનું પણ છે અને વર્તવાનું પણ છે! શાસ્ત્રોનો દેષ એ સત્યનો દેષ છે. માટે અર્જુન! કલ્યાણની ઈચ્છાવાળાએ શાસ્ત્રીય રીતે જ વર્તવું ઘટે.

॥ इति दैवासुर संपद्विभागयोगः ॥ ૧૬ ॥

ૐ

૧૭

શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગ

આગલા અધ્યાયમાં પરમાત્માએ શાસ્ત્રની પ્રતિષ્ઠા ગાઈ. દરેક ક્રિયાનું શાસ્ત્ર હોય શકે છે અને શાસ્ત્રજ્ઞાનપૂર્વક વર્તનારને જ સુખ સિદ્ધિ અને પરમગતિ મળે છે એવું વિધાન કર્યું. પણ આ વિશાળ દુનિયામાં શાસ્ત્રનું જ્ઞાન કેટલાને? અને વર્તવું તે બધાએ જ પડે છે!! શાસ્ત્રીય જ્ઞાન ગણ્યાગાંઠ્યાંને જ હોય. અને વર્તવાનું તે મૂર્ખને અને પડિતને-અનુભવે સુખલુ સૌને કર્યું છે! આથી મોટે ભાગે માનવ દેખાદેખીએ, પ્રાકૃતિક મંદકારે, પરિસ્થિતિના દબાણે, સંસ્કૃતિના મંદકારે કે પછી એના જન્મ-જન્મના શ્રદ્ધાના મંદકારે વર્તે છે. અને શ્રદ્ધાનું બહુ મોટું પરિભળ છે. જ્યાં જ્યાં આત્મા ત્યાં ત્યાં શ્રદ્ધા હોય છે જ. આથી શાસ્ત્રોનાં વિરહમાં પણ માનવ પોતાની શ્રદ્ધાએ દોરાય છે. તે શ્રદ્ધા જ પ્રેરકબળ હોઈને અર્જુન પાયાનો પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભગવન! મોટા ભાગનાં માનવો શાસ્ત્ર-વિધિથી અણુભણુ હોઈ, તેમને નેચે ચઢાવી શ્રદ્ધાથી વર્તે છે. વર્તનથી નિષ્ઠા બંધાય છે. એકનું એક વર્તન બ્યારે આપણામાં વણાઈ જઈ દેવરૂપ બને છે ત્યારે તેના ઉપરથી લોકોનો આપણા વિષે દબ અને અકર બલિપ્રાય બંધાય છે. આપણી નિષ્ઠા એ જ લોકોનો અભિપ્રાયનો પાયો છે. અને નિષ્ઠાનું મૂળ વર્તન છે. વર્તનનું મૂળ શ્રદ્ધા છે. તે શ્રદ્ધામાંથી જન્મતી નિષ્ઠા કયા પ્રકારની હોય છે? અર્થાત્ સાત્ત્વિક રાજસી કે તામસી નિષ્ઠા તેવાની હોય! અર્થાત્ જ શ્રદ્ધાનું જીવનઘડતરમાં શું કાર્ય? શો ફાળો?

અને ભગવાન મંગળ મધુર જવાબ વાળતાં કહે કે અર્જુન! જીવની શ્રદ્ધા ત્રણ પ્રકારની હોય છે. જન્મ જન્મની વાસનાના સંસ્કારે વણાયેલી આ શ્રદ્ધા સ્વાભાવિકપણે જ ક્યાં તો સાત્ત્વિક કે રાજસિક કે ક્યાં તો તામસિક હોય છે. પ્રત્યેક માણસના સત્ત્વાનુસાર તેની શ્રદ્ધા હોય છે! આ જીવ શ્રદ્ધામય છે. એટલું જ નહીં, જેની જેવી શ્રદ્ધા તેવો થઈને ભલે છે! કેવો ભવ્ય વિચાર! અહીં પરમાત્મા શ્રદ્ધાનાં મૂલ્ય મૂકે છે! અસ્તિ-બુદ્ધિ એટલે શ્રદ્ધા, જગત, જીવ અને જગદીશ્વરની અસ્તિ વિષે જેની જેવી બુદ્ધિ તેવી તેની શ્રદ્ધા થાય છે. અને શ્રદ્ધામય છે આ પુરુષ. અર્થાત્ એ અસ્તિસરપૂર છે! ચોર્યાસી લાખ વખત તેણે દેહ ફેરવ્યા, અર્થાત્ એ અસ્તિસરપૂર છે! ચોર્યાસી લાખ વખત તેણે દેહ ફેરવ્યા, પણ પોતાની અસ્તિમાં ફેર પડ્યો નથી! આથી જ એની અસ્તિ તે તે

રૂપે પ્રકટે છે દરેક જીવમા રહેલી આ અગ્નિબુદ્ધિ તેને તે જોવો થવા માગે છે તેવો કરે છે આપણે માનવ થવા ઈચ્છ્યુ-આપણી એ શ્રદ્ધા થઈ આપણે માનવ થઈને જિભા છીએ આમ પોતે જવા થયું છે તે પોતાના ઉપર જ આધાર ગણે છે! નરનો નાનથણ એ થઈ શકે છે એનામા એ શક્યતા છે! એનામા એ દબકતુ છે-અનુત્ સકપ છે-અનુત્ ઈચ્છાશક્તિ છે, એ ધારે તો પાપાણુમાથી પન્મેશ્વર પ્રકટાવે! આમ શ્રદ્ધા બહુ મોટું બળ છે એ આત્માની જ મહાશક્તિનો પ્રાદુર્ભાવ છે! “દીવાલો દુર્ગની તૂટે તમારી આત્મશ્રદ્ધા જો”-આમ ગાનારા ગાઈ ગયા છે અને તે કેવળ સાચું છે આપણી શ્રદ્ધાનું બળ હજી આપણે પૂરે પીછાન્યુ નથી! પીછાનીશુ ત્યારે વિન્મયમા ગન્ધાવ બની જઈશુ! જે જેવી શ્રદ્ધાવાળો તે તેવો થાય છે-આટલા નાનારા વાક્યમા ભગવાને ગાગરમા માગર ભરી દીધો છે! શ્રદ્ધા સમુ બળ નથી શ્રદ્ધા આપણા નિર્માણ કરે છે આ શ્રદ્ધા મત્ત ગુણાદિ ગુણો દ્વારા પ્રકટતી હોઈને સાત્ત્વિક વગેરે ત્રણ પ્રકારની થઈ રહે છે તે પૈકી તે શ્રદ્ધા તે તે ચિહ્નો દ્વારા પકડાય છે નાત્ત્વિક શ્રદ્ધા દેવમુખી થાય છે ગર્જમી શ્રદ્ધા પૈસા અને સત્તાની પૂજક થાય છે તામમી શ્રદ્ધા ભૂતકાળને જ પૂજનારી હોય છે! તેવા જીવોને ભૂતકાળમા સત્યયુગ લાગે છે વતમાનકાળમા દેવળ કળિયુગ જ દેખાય છે! ઉપગત તેવા જીવો ઘોર દારુણ તપ તપે છે પણ તે તપ શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ જ હોય છે! તપમા તેમનો દલ અને અહુકાર ઘટતો નથી પદ્ધતોની પ્રાપ્તિ માટેના રાગથી ખેચાયેલા હોય છે ઉપગત તેઓ શરીરને મફતનું કષ્ટ આપે છે શરીર તો ઈશ્વરનું મંદિર છે એને જર્જર ન કરી નાખવું ઘટે પોતાના શરીરમા રહેવા આત્માને અને અતર્થામી એના મને શરીરને વ્યર્થ કષ્ટ આપી સતાપે છે! આવા જીવો ઘણા હોય છે તેઓ આમુરી નિશ્ચયવાળા બાણવા! તેમનું કદી કટ્યાણુ થતું નથી

આમ શ્રદ્ધાના ત્રણ પ્રકાર બતાવી હવે ચગ્માત્મા આહારના પણ ત્રણ સાત્ત્વિક વગેરે પ્રકારો બતાવે છે આહારને અને ગીતાને શો સબધ એવું કોઈ ન માને આહારની શુદ્ધિમા તો દૃઢ્યની ગાઠોનો મોક્ષ છૂપાયો છે એવું ઉપનિષદના ઋષિનું દર્શન છે આહારશુદ્ધિમા સત્ત્વની શુદ્ધિ છે અન્ન તેવો ઓહકાર એવી કહેવત છે તે તદ્દન સાચી છે જીવનમા રસોડું અને બજાર ખૂબ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે એ જો જેના ચોકખા તેનું જીવન ચોકખું મોલુંસં શું ખાય છે, કેવું ખાય છે, કેટલું ખાય છે, ક્યા ખાય છે-આ બધું આધ્યાત્મિક જીવનમા તો અતિશય અગત્યનું છે જેની જાણ

કાળમાં ન હોય તેની ખીજ ધન્દ્રિયો વશમાં હોય એમ માનવું મનાવવું નરી બાધાઈ છે! યદ્યપિ માનવ ખાઉધરું પ્રાણી છે. છતાં એ જો વિકસિત મનવાળું થયું હોય તો એનાથી બધું ન ખવાય. વિવેકલયું જ ખવાય પીવાય. માણસનું પેટ ઇતર પ્રાણીઓનું કપ્પરતાન નથી! આથી માંસાદિ તો એનાથી ખવાય જ નહીં! ન છટકે એણે અન્નાહારી અને વનસ્પત્યાહારી જ થવું ઘટે. જો કે સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિએ જોઈએ તો એમા પણ હિસા છે જ. આથી જ મોક્ષની કિમત છે. એ એક જ એવી અવસ્થા છે જે પૃથ્વી અહિસક અવસ્થા છે. એ અવસ્થામાં જ સ્થાવરજંગમ સાથેનું જીવનું કણાનુકૂળ પૂરું થાય છે. આથી તે દુર્લભ અવસ્થા ન મળે ત્યાં સુધી વચકું મમાધાન, અન્નાહારી અને શાકાહારી થવાનું, વિકાસની કેડી ઉપર ચાલતા માનવે સ્વીકારવું ઘટે. માંસાહાર તો કેવળ વર્જ્ય છે. માંસ શબ્દનો અર્થ જ એવો છે કે જેને અત્યારે ખાવામાં આવે છે તે ભવિષ્યમાં આપણને ખાશે. આમ આહાર-મીમાંસા તો અતિ અગત્યની છે. આથી ગીતાના આ અતિ કામના અધ્યાયમાં ભગવાન સાત્ત્વિક વગેરે આહારની મીમાંસા કરે છે. આયુષ્ય, ખમીર, બળ, આરોગ્ય, સુખ, પ્રીતિનાં વધારનારા રસ્ય-રિનઘ-રિથર અને હૃદયંગમ આહારો સાત્ત્વિક છે. હિન્દુ સુખી કુટુંબોનો જે સામાન્ય આહાર છે તે સાત્ત્વિક છે. અતિશય ખાટા-ખાગ-તીન-લૂખા-દાહક ખોરાકો રાજસી છે. પરિણામે તેવા આહારો દુઃખ, શોક અને રોગ દેનારા હોય છે. ઉપરાંત વાસી-લૂખા એંઠા જૂઠા, અપવિત્ર આહારો તામસ છે. આ લક્ષણોએ આપણા આહારને આપણે જાણવા. ડાહ્યો માણસ થોડું ખાય પણ સાત્ત્વિક વાનગી જ ખાય! ખાવાને માટે આપણો જન્મ નથી, છતાં ખાવા વિના પણ ચાલે તેમ નથી. આથી આપણો ખોરાક સાત્ત્વિક જ હોવો ઘટે. આ ખોરાકનો પ્રશ્ન દુનિયાના ડાહ્યા વેદોએ ણુદ્ધિપૂર્વક છણવો જોઈએ. જે કોઈ દુનિયાને ખોરાકનું-સાત્ત્વિક ખોરાકનું પત્રક ઘડી આપશે તે દુનિયા ઉપર ભારે ઉપકાર કરશે. ખોરાકનો પ્રશ્ન આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ છણવો જોઈએ.

આમ ખોરાક ઉપર વિચાર કરી, પરમાત્મા, યજ્ઞનાં પણ સાત્ત્વિક વગેરે વગેરે ત્રણ પ્રકારો કહે છે. આધુનિક જમાનામાં યજ્ઞ શબ્દ એના મૂળ અર્થમાં જ લેવો ઘટે. છેક સહેલી રીતે કહીએ તો પદોપકારી જીવન એટલે યજ્ઞ. માનવ કરોડોનાં ઉપકારોએ જીવે છે. આથી એણે પોતે પણ સામો ઉપકાર કરીને જ વર્તાવું ઘટે. અકપર અને અકપરશક્તિ માનવ પરસ્પરના ઉપકાર કરીને અને કરીને જ જીવી શકે. આથી જે જગતનો ઉપકાર લે, ઉપકાર લઈને અને કરીને જ જીવી શકે. આથી યજ્ઞ કરવો ઘટે. પણ તેને સામો આપતો નથી તે શાહુકાર નથી. આથી યજ્ઞ કરવો ઘટે. પણ યજ્ઞ પાછળની પ્રવર્તક મનોદશા અગત્યની છે. જે કાર્ય પાછળ ફળનો

મનસૂચો ન હોય, જે વિવેકપૂર્વક કરવામાં આવે અને જે મારું કર્તવ્ય છે, માટે જ મારે કરવું ઘટે-એ સમજણથી પ્રગયેલું હોય, તે યજ્ઞીય કર્મ સાત્ત્વિક કહેવાય. કૃષ્ણની અભિલાષાથી વિધાયેલું, દાંભિષ્ઠતાથી ભરપૂર હોય તે યજ્ઞીય કર્મ રાજસ. ઉપરાંત જેમા વિધિનું નામ ન હોય, જેમ તેમ કર્યું હોય, જેમાં ત્યાગ ન હોય, વિચાર ન હોય, કોઈને કાયદો ન હોય અને શ્રદ્ધાસૂતું હોય તે તામસ કહેવાય.

આમ શ્રદ્ધા આહાર અને યજ્ઞની સાત્ત્વિક વગેરે ભેદ ત્રિવિધના બનાવી હવે તપના પણ ત્રણ પ્રકાર બનાવે છે. તપનો મૂળ અર્થ તો આલોચન કરવું, વિચાર કરવો એવો થાય છે. અર્થાત્ જ વિચારપૂર્વકનું વર્તન એટલે તપ. વિચારથી વિમુક્ત પડેલું જીવન અતપસ્વી છે. દેવપૂજન, દ્વિજપૂજન, શુરુ અને પ્રાસનું પૂજન, શૌચ, આર્જવ, બ્રહ્મચર્ય અને અર્હિસા આટલાંનો સારીરિક તપમાં સમાવેશ થાય છે. આ જરૂરી હોઈને જ્યાં વિસ્તારથી સમજી લેવું ઘટે. દેવપૂજન એટલે શું? તો ઉપનિષદમાં દેવોની ગણના કરવામાં આવી છે. માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ, આચાર્યદેવો ભવ, અતિથિદેવો ભવ. આમાં નવા યુગની માંગને પહોંચી વળવા આપણે થોડું ઊંચેરી શકીશું કે બાદદેવો ભવ, વિશ્વદેવો ભવ, પરસ્પરદેવો ભવ વગેરે. અર્થાત્ માતૃપિતાને દેવ જાણવા, શુરુને દેવ જાણવા, અતિથિને દેવ જાણવા, બાળકને, વિશ્વને, અને અન્યોન્યને દેવ તરીકે જાણવા! આ બધાંય દેવ પરમાત્માનાં સાક્ષાત્ અવતારો છે. માતૃપિતાનાં ઋણમાંથી તો કોણ છૂટે? ચારે યુગુધોને માટે શક્તિધાણી દેહ દેનાર માતાપિતાનો કદી ઉપકાર ન ભૂલાય! માતાપિતાનો-તે પછી ગમે તેવાં હોય-દ્રોહ કરનારનું કન્યાગૃથનું નથી. આચાર્ય તો સો માતૃપિતા કરતાં પણ ચડીઆતા, કારણ કે તે તો અજ્ઞાનનાં અધારાથી પાર કરી અજ્ઞવાગ્રામાં સ્થાપિત કરે! મોક્ષની અવસ્થામાં પણ કદાચ એ મધુર ઋણમાંથી આત્મા નહીં છૂટતો હોય! અતિથિપૂજનમાં તો વહેંચીને ખાવાની પ્રતિજ્ઞા છે. ખવડાવીને જ ખવાય! હોટલો અને વશીઓ નીકળે એ શોભા નથી, સંસ્કૃતિનું દેવાળું છે! માનવને જે માનવ બહાલ કરી નહીં ખવડાવે પીવડાવે તો કોણ એ કરશે? બાળકોને પણ દેવ જ માનવા ઘટે. આપણી જાવિની આશા તો બાળક છે. જગતની રંગભૂમિ ઉપરથી વિદાય લેતું વૃદ્ધત્વ શેરાવને જોઈને તો ટાઢક અનુભવે છે. વિશ્વને પણ દેવ જાણવું જોઈએ. એક ખીજને પણ દાનવ ગણીને જ આપણે વર્તીએ છીએ. દેવપૂજન જે તપ છે તો પરસ્પરને પણ પુણ્ય, સૂંધીએ નહીં! દેવપૂજનનો અર્થ જ કલ્યાણી છે. તે ઉપરાંત (વળુ શંકર ભગવાન અર્હિ દેવોનાં પૂજન પણ ધર્મ છે. દ્વિજપૂજન એટલે

સંસ્કાર અને વિદ્યાનું પૂજન. કેમકે દ્વિજ એટલે બ્રાહ્મણ અને બ્રાહ્મણ એટલે સંસ્કાર અને વિદ્યાનો ન્યોતિર્ધર. આપણાં કરતાં શરીર સિવાયની બીજી બાધી ગુણસંપત્તિમાં જે તોડ્યો હોય તો ભારી નીકળે તે ગુરુ. કેમકે ગુરુ શબ્દનો અર્થ ભારી એવો થાય છે. તો આપણાથી જાને-વચે-સંસ્કારે-મત્તાએ-ઐશ્વર્યે-બળે જે ભારે તે ગુરુ. તેનું પણ આદરમાન કરવું ઘટે. પ્રાણ એટલે લાળુ જોઈ શકનારા શાળા પુરુષો. તેમનું પૂજન પણ કરવું ઘટે. શારીરિક પવિત્રતા એટલે શૌચ; એટલે કે શરીરને બહારથી ચોકણું રાખવું-અંદરથી પણ આહારાદિની શુદ્ધિથી પવિત્ર રાખવું તે આર્જવ એટલે સરળતા. અતિ સંયમી ભોગ એટલે બ્રહ્મચર્ય, કેમકે અહીં શુદ્ધ સ્ત્રી-પુરુષ જીવનની વાત છે. શરીર દ્વારા કોઈને ઈર્ષા ન પહોંચાડવી એટલે અહિંસા-આટલું આપણે શરીર દ્વારા કરી શકીએ. આથી વિચાર-પૂર્વકનું એ શરીરવતન હોઈને તપ કહેવાય.

હવે વાસ્તવ્ય તપ એટલે શું? વાણીનું તપ તો ખૂબ જ આવશ્યક. વાણીમાં વિશ્વસ પ્રાપ્ત જ-માવવાની તાકાત છે. આથી વાસ્તવ્ય તપ તો ખૂબ જ જરૂરી! કોઈને ઉદ્દેગ ન થાય-એટલે કે તેના લોહીની ઝડપ વધી ન જાય-તેનાં રાગદ્વેષો ઉશ્કેરાઈ ન જાય એવી સત્ય, પ્રિય અને હિતકર વાણી અને તે ઉપરાંત સ્વાધ્યાયનો અભ્યાસ એટલે વાસ્તવ્ય તપ છે. સત્ય, પ્રિય, અને તે ઉપરાંત સ્વાધ્યાયનો અભ્યાસ એટલે વાસ્તવ્ય તપ છે. સત્ય, પ્રિય, હિત વચન માટે ખૂબ જ તપશ્ચર્યા કરવી પડે છે. માણસ નબળું હોઈને આવડે તેટલું અને તેવું બોલી નાંખે છે. એણે આવડે તેટલું નહીં-તેવી રીતે નહીં, પણ યોગ્ય રીતે અને યોગ્ય જ બોલવું જોઈએ. આ દિશામાં સ્વાધ્યાય ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડે છે. કેમકે શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ એ ઋષિ મુનિઓની વાણી અને વિચારમાં ગંગાસ્નાન છે. એના અભ્યાસથી વાણીની તપસ્વિતા આપમેળે આવે. આટલાં વર્ષો માનવજાતને આવડ્યું હોય એવું તપસ્વિતા આપમેળે આવે. આટલાં વર્ષો માનવજાતને આવડ્યું હોય એવું ખસ લક્ષણ જણાતું નથી. મીઠી, મધુરી, સૌનાં હેયાંને હરી લે, સામાનાં દુઃખને શાહીચૂસ પત્રની પેરે ચૂસી લે, રાહત, આનંદ, ઉમંગ અર્પે એવું બોલતાં અને છતાં સત્યથી અને હિતથી વેગળું ન હોય એવું બોલવાની કળા ખૂબ જ જાગૃત અને દીર્ઘ કળા માંગે છે.

ઉપરાંત મનની રાગદ્વેષ રહિતતા, પ્રવ્રજતા, પ્રિયતા, મૌન અને મનનો નિશ્ચલ, ભાવોની ઉત્તરોત્તર શુદ્ધિ-આટલાં માનસતપમાં સમાવેશ થાય! સૌમ્યતા-પ્રિયતા એટલે ચંદ્રનાં જેવી સુકોમળ સુગ્રામતા. મૌન એટલે અહીં ચંદ્રવતી ત્યાગ મનનો નિશ્ચલ એટલે હરિમ વિષયોમાં મનના સંચારનો અભાવ. ભાવોની શુદ્ધિ અને લાગણી અને વિચારની અને

ચિંતનની વિશુદ્ધિ છેવટે તો મનના ઉપર જ આધાર રાખે છે. આશ્વાસનિક તપ એ સૌ તપનો પાયો ગણાય. આજની દુનિયાની ગ્રિમહાર્ત માનસિક છે. આજનાં પ્રશ્નો માનસિક છે. આજની જીવનજટિલતા મને જટિલતાને આભારી છે. વિશ્વમાનસને આજે માનમતપની જરૂર છે.

ઉપરનાં ત્રણ પ્રકારનાં તપો પણ પુનઃ સાત્ત્વિક વગેરે ભેદે ત્રણ પ્રકારનાં છે. પરમશુદ્ધા, કૃષ્ણનિઃસ્પૃહતા અને એકાગ્રતાથી જે ઉપલાં ત્રણે તપો થાય તો તે સાત્ત્વિક કોટિમાં આવે સત્કાર, માન કે પૂજા પામવાની વૃત્તિથી કે દલથી તપ થાય તો તેવું રાજસિક તપ અંચળ અને કૃષ્ણદાને નિશ્ચિત નથી હોતું. ખોટી સમજે કે પોતાની કે પારકાની ખીડા કરીને કે સામાને ઉગેડી નાંખવા માટે જે આ તપો થાય તો તે તામસ જલજીવા. તામસ તપ તો છેક જ હીન છે !

આમ તપની મીમાંસા પૂરી કરી. હવે દાનની ભવ્ય મીમાંસા લગવાન શરૂ કરે છે. દાન એટલે આપવું તે. શું અને કેટલું અને ક્યાં સુધી તેની કોઈ સીમા નથી. આપણામાં મમતા કેટલી મોળી પડી છે તે દાન બતાવે અને આથી જ દાન શબ્દનો મૂળ અર્થ સમજી લેવો જોઈએ. દાન એના મૂળ અર્થમાં શોધનની ક્રિયા છે. પવિત્ર કરતારી ક્રિયા છે. અને આત્માને ઓળખે તે તો બધું દાનમાં જ દર્શાવે, કેમકે આત્મા, સાથે કશું લઈ જવા જેટલો નીચ નથી ! બધું જો છોડીને જ જહું પડતું હોય તો જાતેજાત બધું દાનમાં દર્શાવેવામાં આત્માનો વિજય છે ! મોત દર્શાવ્યાત પાછી

ક્રિયાઓ કરવી. 'તત્' નો અર્થ એ કે કૃપાની સ્પૃહા સિવાય બધી ક્રિયા કરવી. સત્ શબ્દ સદ્ભાવ, સાધુભાવ-સત્કર્મ વગેરે અનેક અર્થમાં વપરાય છે. યજ્ઞ, દાન, તપમાં નિષ્ઠાને પણ સત્ કહેવાય. અને ભગવાનને અર્થે યનાં કર્મોને પણ સત્ કહેવાય. અને કર્મમાં આખો ભગવાન નો ઉતારવો હોય તો પ્રત્યેક કર્મને ભગવન્નામનો સ્પર્શ કરવો. નામમાં પૂરો ભગવાન સમાઈ જાય છે. નામ પ્રભુની પૂર્ણ સ્તુતિ છે. આથી સમસ્ત જીવન જ તત્ સત્તા સ્પર્શે કંચનનું કરવું ઘટે. શ્રદ્ધાએ કરેલું તે સત્. અશ્રદ્ધાથી થયેલું કે કરેલું અસત્ અસત્ અહીં કે ત્યાં ક્યાંયે મુખદાતા નથી ! આમ હરિઃ જ તત્ સત્નો ભારે મહિમા ગાતાં આ અધ્યાયની પ્રભુ પૂર્ણાહૂતિ કરે છે.

॥ इति श्रद्धान्नयविभागयोगः ॥ १७ ॥

ચિંતનની વિશુદ્ધિ છેવટે તો મનના ઉપર જ આધાર રાખે છે. આથી માનસિક તપ એ સૌ તપનો પાયો ગણાય. આજની દુનિયાની ગિમરી માનસિક છે. આજનાં પ્રશ્નો માનસિક છે. આજની જીવનજટિલતા મનો-જટિલતાને આભારી છે. વિશ્વમાનસને આજે માનસતપની જરૂર છે.

ઉપરનાં ત્રણ પ્રકારનાં તપો પણ યુગ સાત્ત્વિક વગેરે બેઢે ત્રણ પ્રકારનાં છે. પરમશ્રદ્ધા, કૃપાનિરપૃકતા અને એકાગ્રતાથી જો ઉપલાં ત્રણ તપો થાય તો તે સાત્ત્વિક કોટિમાં આવે. સત્કાર, માન કે પૂજા પામવાની વૃત્તિથી કે દંભથી તપ થાય તો તેવું રાજસિક તપ અંચળ અને કૃપાદાને નિશ્ચિત નથી હોતું. ખોટી સમજે કે પોતાની કે પારકાની પીડા કરીને કે સામાને ઉખેડી નાંખવા માટે જો આ તપો થાય તો તે તામસ જાણવા. તામસ તપ તો છેક જ હીન છે !

આમ તપની મીમાંસા પૂરી કરી. હવે દાનની ભવ્ય મીમાંસા લગવાન શરૂ કરે છે. દાન એટલે આપવું તે. શું અને કેટલું અને ક્યાં સુધી તેની કોઈ સીમા નથી. આપણામાં મમતા કેટલી મોળી પડી છે તે દાન બતાવે અને આથી જ દાન શબ્દનો મૂળ અર્થ સમજી લેવો જોઈએ. દાન એના મૂળ અર્થમાં શોધનની ક્રિયા છે. પવિત્ર કરનારી ક્રિયા છે. અને આત્માને ઓળંગે તે તો બધું દાનમાં જ દઈ દે, કેમકે આત્મા, સાથે કશું લઈ જવા જેટલો નીચ નથી ! બધું જો છોડીને જ જવું પડતું હોય તો જાતેજાત બધું દાનમાં દઈ દેવામાં આત્માનો વિજય છે ! મોત ફરજિયાત પાણી મૂકાવે તે પહેલાં જ રાજીખુશીથી બધું કૃષ્ણાર્પણ કરવું, બધાં ઉપર તુલસીપત્ર મૂકી દેવું ! છેવટે આ ટેવ પડે માટે રોજ દાન દેવું જ જોઈએ. તેનાં પણ સાત્ત્વિક વગેરે પ્રકારો છે. દેવું મારી ફરજ છે, આનંદ છે, માટે દઈશ. ઉપરાંત એવાને દઈશ કે જે સામો પાછો કશું દઈ ન શકે. દેશ, કાળ અને પાત્રને જોઈને દાન દઈશ-આવી વિચારણાપૂર્વકનું દાન તે સાત્ત્વિક. વિચાર કરતાં બધું કૃષ્ણાર્પણ જ કરવું એ અતિ સાત્ત્વિક દાન છે. રાજસિક દાનમાં પ્રત્યુપકારની આશા હોય, કૃષ્ટ કે અકૃષ્ટ કોઈ કૃપાની આકાંક્ષા હોય, દેતી વખતે અને દીધા પછી મનમાં ખીટખીટ કે કચકચ હોય, દેશ-કાળ-પાત્રનાં વિચાર કર્યા વિના જે દેવામાં નહીં પણ “ઓંસવા” માં આવે-તિરસ્કાર અને અસત્કારપૂર્વક-તેને તામસ દાન કહેવાય.

અને અધ્યાયનો ઉપસંહાર કરતાં પરમાત્મા જ તત્ સત્ નો અર્થ સમજાવી તેનો વિનિયોગ બતાવે છે. જ તત્ સત્ પરમાત્માનું નામ છે. આથી કર્મના કથીરને કંચનમાં ફેરવવા માટે જ ના ઉચ્ચારપૂર્વક સમસ્ત

ક્રિયાઓ કરવી. 'તત્' નો અર્થ એ કે કૃષ્ણની રૂપરૂા સિવાય બીજી ક્રિયા કરવી. સત્ શબ્દ સદ્ભાવ, સાધુભાવ-સત્કર્મ વગેરે અનેક અર્થમાં વપરાય છે. યજ્ઞ, દાન, તપમાં નિહાને પણ સત્ કહેવાય. અને લગવાનને અર્થે ધનાં કર્મોને પણ સત્ કહેવાય. અને કર્મમાં આગે લગવાન ને ઉતારવો હોય તો પ્રત્યેક કર્મને લગવન્નામનો સ્પર્શ કરવો. નામમાં પૂરો લગવાન સમાર્પિત થાય છે. નામ પ્રભુની પૂર્ણ સ્તુતિ છે. આથી સમસ્ત જીવન જ તત્ સત્ના સ્પર્શે કંચનનું કરવું ઘટે. શ્રદ્ધાએ કરેલું તે સત્. અશ્રદ્ધાથી થયેલું કે કરેલું અસત્ અસત્ અહીં કે ત્યાં કયાંયે સુખદાતા નથી ! આમ હરિઃ જ તત્ સત્નો લારે મહિમા ગાતાં આ અધ્યાયની પ્રભુ પૂજાંહૂતિ કરે છે.

॥ इति श्रद्धान्नयविभागयोगः ॥ ૧૭ ॥

ૐ

૧૮

સંન્યાસ મોક્ષયોગ

પરમદ્રુપાણુ પરમાત્માની કરુણાથી સત્તરમો અધ્યાય પૂર્ણ થયો. અને ગીતાના ગાનારને જે કાંઈ જગદ્ગુરુ તરીકે કહેવાતું કે આપવાનું હતું તે પૂરું થયું. સત્તરમો અધ્યાય તો જીવનના પાયાનો અધ્યાય છે, આમ ગીતાર્થ પૂર્ણ થયો. ૧૮ મો અધ્યાય આગલા સત્તર અધ્યાયોનો સાર છે. આખી ગીતાનું વિહંગાવલોકન છે. માનો ગીતાનું નવનીત છે. ક્ષીરસમુદ્રનું અમૃત છે. મહાવિચારોનું વારંવાર આલોચન કરવું પડે છે. પુનરાવર્તન કરવાથી એ સૂક્ષ્મ-વિશાળ પાયાનાં-ગંભીર અને હિતાવહ વિચારો અંતરમાં ફરે છે. અને જીવનમાં વર્તવાને માટે પ્રેરકબળ થાય છે. આથી સમસ્ત ગીતાનું રહસ્ય સ્ફોટન ૧૮ મા અધ્યાયનો વિષય છે. પરમાત્માની કરુણા કેવી અસીમ છે-તેની ઉદ્ધારક તાકાત કેટલી બેહુક છે-જીવન્મત માટે તેને કેટલી ચિન્તા છે-આ બધુંય અઢારમાં અધ્યાયમાં જોવામાં આવે છે. અર્જુનના પ્રશ્નથી અધ્યાયની શરૂઆત થાય છે. સંન્યાસ અને ત્યાગનું નોખું નોખું તત્ત્વ જાણવા અર્જુન ઇચ્છે છે. જવાબ આપતાં લગવાન કહે છે-અર્જુન! સ્વાર્થી કર્મોનો ત્યાગ એટલે સંન્યાસ અને કર્મભાત્રના ક્ષણનો ત્યાગ એટલે ત્યાગ! લગવાન સંન્યાસના પક્ષપાતી નથી, ત્યાગના પક્ષપાતી છે. કર્મભાત્ર દોષવિદ્ધ છે જ. તેથી કર્મત્યાગ જ કરવો જોઈએ એવું વિચારકોનો એક પક્ષ માને છે. યજ્ઞ-દાન અને તપ કર્મોનો કદી ત્યાગ ન હોવો ઘટે, એવું બીજો પક્ષ રજૂ કરે છે. લગવાનનો મત છે કે યજ્ઞ-દાન અને તપ કર્મોનો કદી ત્યાગ ન કરવો, કારણ કે એ કર્મો પવિત્ર કરનારાં છે-પાવન છે.

ત્યાગ પણ જીવનના પાયા ઉપર વિચારીએ તો ત્રણ પ્રકારનો છે. યજ્ઞાદિ કર્મો પણ સંગ અને ક્ષણના ત્યાગપૂર્વક કરવાં ઘટે. શાસ્ત્ર અને પ્રકૃતિએ નક્કી કરી આપેલાં કર્મોનો ત્યાગ હિતાવહ નથી. જે કોઈ મોહનો માર્ગો એ કર્મોનો ત્યાગ કરે તો તે ત્યાગ તામસ ત્યાગ છે. કરવું સુરકેલ છે, શરીર વજોરેને ઘણું કષ્ટ થશે, આમ માનીને જે કર્મ છોડે છે, તે ત્યાગ રાજસ છે. જે માણસ અમુક કર્મ મારે કર્તવ્ય જ છે, નિયત છે માટે મારે તે કર્મ સંગ કે ક્ષણની ઈચ્છા ત્યાગીને કરવું ઘટે એમ માનીને કરે છે, તે ત્યાગ સાત્ત્વિક છે. આવો સાત્ત્વિક ત્યાગ ઉદ્ધતિ લાવનારો

નીવડે છે. જે સાચો ત્યાગી છે તે કુશળ કે અકુશળમાં સગદેવ સખતો નથી. તેનું હૃદય ખમીરથી સરપૂર હોય છે. તેવો જીવ જીવન અંગે યથાર્થ ધારણાવાળો અને નિઃસંશય હોય છે. આવો ત્યાગી સાત્ત્વિક હોય છે અને આથી તે જીવનનો અર્થાર્થ હોય છે !

અર્જુન ! દેહધારી માટે સંપૂર્ણપણે કર્મત્યાગ અશક્ય છે. અને આથી જે કર્મને ત્યાગવાની વાત કરે છે તે બ્રહ્મ જીવ નથી ! અશક્ય માટે યત્ન કરનાર હાથો નડી હોય ! આકાશને વીંટી વળે નહીં, છતાં તેનો વીંટો વાળવા કેઈ યત્ન કરે તો તે ઘેવફૂફ જ ગણાય ! શક્ય છે કર્મક્રીણનો ત્યાગ. આથી કર્મ છોડે તે ત્યાગી નહીં ! એ કુદરત સાથે વ્યર્થ બાથ લીડ્યા બરાબર છે. ક્રીણત્યાગ આપણા હાથની વાત છે. અને ક્રીણ જ અગત્યનું છે. આથી ક્રીણનો ત્યાગી જ ત્યાગી છે ! અનિષ્ટ-ઈષ્ટ અને ઈષ્ટાનિષ્ટ એવાં કર્મનાં ત્રણ પ્રકારનાં ક્રીણ હોય છે. તે ક્રીણો તેને મળે છે જે ત્યાગી નથી ! બાકી ત્યાગીને તો તે દલી મળતાં નથી. એટલે કે તેનાં ઉપર કર્મક્રીણોની અમર રહેતી નથી ! અર્જુન ! તમામ કર્મોની નીપજ માટે પાંચ કારણો છે. એ પાંચે મળીને કર્મ અસ્તિમાં આણે છે. શરીર, કર્તા, સાધન, વિવિધ પ્રકારની ચેષ્ટાઓ અને પાંચમું દેવ-આ પાંચ ભેગાં મળીને કર્મ જન્મભાવે છે. આથી એ પાંચે ક્રીણનાં અધિકારી છે. પણ જોલાન આત્મા પોતાને જ એકલો એ કર્મોનો કર્તા માની ક્રીણલોગમાં લુપ્ત થાય છે, અહોભાવપૂર્વક વર્તે છે. એની આ સમજ ભેદી છે. પાંચનું કર્મ એકલાનું એ માને એ જ વિચારદોષ છે ને ? સહિયારી મિલકત એકલી કેમ ખવાય ? બાકી એકલો આત્મા કર્તા જ નથી અને આથી એ લોકતા પણ નથી જ ! એ પારકી પત્રાત પોતાના ઉપર લાદીને મક્કતનો હાંફે છે. કવિએ ઠીક કહ્યું છે કે “હું કરું, હું કરું, એ જ અજ્ઞાનતા, શકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાણે.” ઊલટું જેને “અહં કરોમિ”-હું કરું છું એવો અભિમાની ભાવ નથી. જેની યુદ્ધિ લેપાતી નથી, તે કદાચ આખી દુનિયાને હણે તો પણ હણતો નથી; બધાતો નથી. અર્થાત્ જ “અહંભાવ” જ લેપ અને બંધન માટે જવાબદાર છે. અને આત્મા અહંધારી નથી. તેનાથી શિન્ન તેનો સાક્ષી માત્ર છે. પણ અહંની સાથે આત્માની લેગલેગ કહીને જગતની વણબર વહે છે. આથી લેખાંડમાં પેઠેલા અગ્નિની માફક આત્મા હથોડાના ઘા ખાય છે. એકલો અગ્નિ ટીપાતો નથી. એકલો આત્મા ટીપાતો નથી ! આથી સૌથી છૂટા પડી જઈએ. એકલા થઈ જઈએ. આ એકલતામાં વિહારનું નામ જ અદ્વૈતની અનુભૂતિ છે.

અર્જુન! હવે જીવનભરની સમસ્ત ક્રિયાઓ અને વ્યવહાર જેના ઉપર અવલંબે છે તે જ્ઞાન-કર્મ અને કર્તાની ગુણમેદે ત્રિવિધતા હું તને કહું. વિવેક કરજો. સાત્ત્વિક જ્ઞાનમાં મહાલજો. સાત્ત્વિક કર્મ જ સેવજો. સાત્ત્વિક કર્તા જ થજો. એમાં વિકાસ છે. તે સિવાય પતન છે-સાત્ત્વિક જ્ઞાન પ્રાણીમત્રમાં સહજપણે એક આત્માની યાદ આપે છે. વિલક્ષ્ણ દેખાતાં પ્રાણીઓમાં એક અને અવિલાન્ય આત્મતત્ત્વ છે-એ સાક્ષાત્ સમન્તવે છે આવી મનજ સાત્ત્વિક કહેવાય. અને જેને સૌમાં એક જ આત્મા સમન્તત્ત્વ તે વિશ્વને આશીર્વાદ રૂપ જ થાય! ઉપરાંત તે સૌમાં વિલક્ષ્ણ-સાથે જ જુદા જુદા આત્માઓને જનાવીને વર્તવા પ્રેરે તે રાજસ જ્ઞાન એ તો ચાલુ પળે પળ આપણામાં વર્તમાન છે. અને એનાં કડયાં દુઃખ પણ આપણે આપીએ જ છીએ. તામસ જ્ઞાન એકાદ કાર્યમાં તે જ નાણે સર્વસ્વ છે એ લાવે ચોટી લાય છે. તેમાં તાત્ત્વિકતા હોતી નથી. એ અદ્ય હોય છે. જેમકે એક પ્રેમીને તેની પ્રિયામાં જ સર્વસ્વ દેખાતું હોય! આ તામસ જ્ઞાન છે. ઘણે લાગે કૌટુંબિક સંબંધો તામસ જ્ઞાનથી ભરપૂર હોય છે. આમ જ્ઞાનની ત્રણ વિધાઓ જતાવી. અને જેની જેવી સમજ તેનું તેવું આપમેળે વર્તન થાય છે! આથી જ્ઞાન કર્મનું નિયામક થાય છે. તેથી કર્મના પણ સાત્ત્વિક વગેરે પ્રકારો થાય છે. જે કર્મ પ્રકૃતિએ અને શાસ્ત્રે આપણે માટે નક્કો કર્યું હોય, તે વિના સંગે-વિના રાગદ્વેષે, ફલેચ્છાના ત્યાગપૂર્વક કરીએ તો તે સાત્ત્વિક કર્મ. આથી જિહ્વું અહંકાર, ફલેચ્છા અને અતિશ્રમપૂર્વક થતું કર્મ રાજસ. જેમાં પરિણામ-ક્ષય-હિસા કે પોતાની શક્તિનો વિચાર ન કર્યો હોય અને કેવળ મોહના માર્ગ જ જે કરવામાં આવતું હોય તે તામસ કર્મ!

જેવું જ્ઞાન તેવું કર્મ અને તેવો જ કરનારો. આથી કર્તાનાં પણ સત્ત્વાદિ ભેદે ત્રણ પ્રકાર જાણવા. તે કર્તા-કરનારો તો સાત્ત્વિક જાણવો, જેનામાં આસક્તિ ન હોય, જે અહંભાવથી પર હોય, ધીરજ અને ઉત્સાહથી સંપન્ન હોય, સિદ્ધિ અને અસિદ્ધિમાં નિર્વિકાર હોય. રાજસ કર્તા રાગી, ફલેચ્છાથી વીધાયેલો, હિસાપ્રધાન, અપવિત્ર અને હુર્ષોક્તથી દખાયેલ હોય છે. તામસ કર્તા ચંચળચિત્ત, પામર, અનમ્ર, શક, સામાનું ગૂઢપણે અગ્રિય કરનારો, આજસુ, ગમગીનીલયો, અને દીર્ઘસૂત્રી હોય છે! દરેક પોતે કંઈ કોટિમાં આવે છે તેનો નિષ્પક્ષપાત નિર્ણય કરી લે!

તે જ પ્રમાણે બુદ્ધિ અને ધૃતિનાં પણ ત્રણ પ્રકાર થાય છે. તે બુદ્ધિ તો સાત્ત્વિક છે જેને પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિની રૂઝ પડે, કાર્ય અને અકાર્યનો ભેદ સ્પષ્ટ સમજાય, લાય અને અલાયને જાણી શકે. ષાંધ અને મોક્ષનો

નિર્ણય કરી શકે! રાજસી બુદ્ધિ ધર્મ અને અધર્મ, કાર્ય અને અકાર્યને અયથાર્થ રીતે જાણે છે! ઉપરાંત તામસ બુદ્ધિ તમોગુણથી વ્યાપેલી હોઈને અધર્મને જ ધર્મ માને છે. સૌ પ્રસંગે અવળું જ સમજીને વર્તે છે.

ધૃતિ એટલે આપણા ચિત્તની તે તાકાત, જેને લઈને શરીર-ઈન્દ્રિય-પ્રાણ-મન વગેરેને આઘાત પરંપરામાં પણ આપણે ટકાવી શકીએ. ચિત્તની એ એક શક્તિ છે. જેને આપણે આંતરખમીર કહી શકીએ. એ પણ ખૂબ અગત્યનો ભાગ જીવનમાં ભજવે છે. ચિત્ત અનુભવોને પોતાનામાં પકડીને ધારણા કરી રાખે છે. આ જે અનુભવને ધારણ કરવાની તાકાત તે ધૃતિ છે-સાત્ત્વિક વગેરે ત્રણ પ્રકારની છે. યોગગળ દ્વારા અવ્યભિચારી ધીરજથી મન-પ્રાણ અને ઈન્દ્રિયોના વેગને ધારણ કરનારી ધૃતિ સાત્ત્વિક છે. જે ધૃતિ આસક્તિથી વીંધાય અને ધર્મ, કામ અને અર્થતું ક્ષણ જાંખે તે રાજસી ધૃતિ! જે ધૃતિ સ્વપ્ન-ભય શોક-વિપાદ અને મદને છોડતી નથી પણ પગપગ ચિત્તમાં તેનાં-સ્વપ્ન વગેરેનાં ચલેણાં કયાં કરે છે તે ધૃતિ તામસી!

અને અર્જુન! સાથે સાથે તું સુખનાં પણ ત્રણ ભેદ સમજ લે. કેમકે છેવટે સૌ સુખ જ તો શોધે છે! સુખશોધ માટે જન્મ છે. તો સુખને પણ ખરાબર સમજ લઈએ. શરુઆતમાં જે ઝેરકડવું લાગે પણ પરિણામે જે અમૃતમીઠું થાય, આત્મનિષ્ઠ બુદ્ધિની પ્રસન્નતામાંથી જન્મતું એટલે કે પૂર્ણ વૈરાગ્યમાંથી જન્મતું સુખ સાત્ત્વિક છે. ત્રિવેદ અને ઇન્દ્રિયોના મિલનથી જન્મતું પ્રારંભે અમૃતમીઠું પણ પરિણામે ઝેરકડવું-લોગજન્ય સુખ રાજસ સુખ. જે આદિમાં અને અંતે આત્માને મૂંછી જ કરે એવું નિદ્રા, આળસ અને પ્રમાદમાંથી પેદા થતું સુખ તામસ છે. માનવ સાત્ત્વિક સુખ માટે જ સર્જાયો છે. અર્જુન! એવું એક પણ પ્રાણી નથી જે પ્રકૃતિના આ ગુણસ્પર્શથી પર હોય.

ઉપરાંત ગ્રાહણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, સ્વાભાવિક ગુણે વહેંચાયેલાં કર્મો પણ જાણીએ. ગ્રાહણ વગેરે શબ્દો જાતિવાચક નથી પણ ગુણવાચક છે. શમ-દમ-તપ-શૌચ-દમ્ભા-આર્જવ-જ્ઞાન-વિજ્ઞાન, આસ્તિકતા વગેરે ગુણો ગ્રાહણ પ્રકૃતિનાં સૂચક છે. શૌર્ય-તેજ-ધીરજ-દક્ષતા-યુદ્ધમાં મનસુખતા દાન-ઐશ્વર્ય એ ક્ષત્રિય પ્રકૃતિનાં સૂચક છે. ખેતી-પશુઉછેર-વેપાર એ વૈશ્ય પ્રકૃતિનાં સૂચક છે. અને નોકરી શૂદ્ર પ્રકૃતિનાં સૂચક છે. આ દૃષ્ટિએ દુનિયામાં વધુમતિ શૂદ્રોની જ છે! ગ્રાહણ વિરલ છે. અને આ વાત ગ્રાહણાદિ વર્ણોની કલ્પનાને દૃઢ કરવા ભગવાન રજૂ કરતા નથી. ગ્રાહણો

શૂદ્ર થવું અને શૂદ્રે બ્રાહ્મણ થવાની હડીફાઈ કરવી એ બરાબર નથી જે બધા જન્મ્યો હોય ત્યાં અને તેના જ ઉભો નહીંને પણ જીવનભિદ્ધિ મેળવી શકે કેમકે કર્મમાં મોટાઈ નથી એ કર્મ દેવી રીતે અને દોને માટે થાય છે એ વિગતના નિયામક છે કર્મમાં લાડાગદી ન હોવા પ્રધાન પ્રધાનનું અને પટારાગો પટાવાળાનું જ કર્મ હોય પણ બંને એ રીતે કરે કે જેથી જન્મેના કર્મો પ્રભુપૂજામાં પુર થાય! ઉત્તમ કર્મ પણ જો પ્રભુને પ્રમનન કરના ન થતું હોય તો તે કનિષ્ઠ જ છે હવેકુ ગણાતું કર્મ પણ જો પ્રભુને રીઝના થતું હોય તો તે ઉત્તમ છે પ્રભુની કર્મ દ્વારા આરાધના મુખ્ય છે કર્મનો જ હાલકાઈ જે જગતે માટેથી કિમત અગત્યની નથી આ લગ્નન નિચાઈ માનવજાતને મમજાય તો હવે ટકા જગત જીવનમાં શાંતિ થાય તત્ત્વજ્ઞાનની અડી જ માચી કિમત છે જધા જ જવાહર થવાની હડીફાઈ કરે તે ઠીક છે, પણ પતપ્રધાનની બેઠક તો એક જ! એટલે એક બેઠક તેટલી પૂરાવ બાકીના બધાનું શું? માટે આમાં તત્ત્વજ્ઞાન જ રાહત અને માયુ માગદર્શન દે મોટી ઈમારતમાં એક નાની ખીલી પણ ઉપયોગી છે-પોતાની જગ્યાએ! પણ ખીલીઓ જો બાબત થવા લાયક તો ઈમારત તૂટી પડે! માટે દેઈના કર્મ મોટા નથી રમોઈ કરનારી ધરની મા-રસોઈ દ્વારા પણ પ્રભુને મેળવી શકે છે તેણે સ્થાનભ્રમ થવાની જરૂર નથી! પ્રત્યેક કર્મ-પ્રકારી તે ગમે તે વર્ણન હોય-પ્રભુપ્રાપ્તિનું દ્વાર થઈ શકે છે-જો તાર્ત્વિક મમજ હોય તો-આ અગત્યનો અડી વિચાર છે માટે સૌ પોતાના સ્થાને બિલી પ્રભુને મેળવે હડીફાઈ, સ્પર્ધા, હુકમની તાણાતાણી-અધિકારનું સમર્થન-વગેરે કુદ્ર અને કુલક ચીજો છે સ્વાર્થની સાચી સિદ્ધિ સાચી સમજમાં છે માણસ અનામકત-નિષ્પ્રહુ અને જિતેન્દ્રિય થાય એટલે એને નૈષ્કર્મ્ય સિદ્ધિ સ્વયમેવ મળે નૈષ્કર્મ્ય એટલે કર્મ કરવા છતાં અકર્તા અને અભોક્તાપણાની નિર્વિકાર સ્થિતિ! જ્ઞાનની એ અતિ ઊંચી અવસ્થા છે સૌએ જતે દિનસે મેળવ્યે જ છૂટકો છે આથી પરમ સમજની એ સ્થિતિ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય તે હે અર્જુન! મારી કનેથી તું બાણી લે

જેની શુદ્ધિ મિશુદ્ધ છે, જેણે ધીરજથી જાતના ઉપર કાળૂ મેળવ્યો છે, શબ્દ વગેરે વિષયોને અદરથી તબ્બા છે; શગદેષને ઓવારીને દેહી દીધા છે તે માણસ જિયામાં જિયા જ્ઞાન માટે યોગ્ય બને છે એકાન્ત સેવન, હલકો અને માપેવો ખોરાક, તન મન વચન ઉપર કાળૂ એને સ્વાભાવિક હોય છે મદાય એ પ્રભુનું ધ્યાન ધરતો હોય છે પરમવૈર:એને વરેલો હોય છે અહુકાર-બલ-ગર્વ-કામ-ક્રોધ અને પરિગ્રહનો તે ત્યગી

હોય છે. નિર્મમ થયેલ હોઈને તેવો શાન્ત થાય છે અને પરિણામે શ્રદ્ધાનુભવ માટે યોગ્ય બને છે. શ્રદ્ધાનો અનુભવી જીવ પ્રસન્ન હોય છે. તે હર્ષશોકથી પર હોય છે. તમામ પ્રાણીઓમાં સમદર્શી બને છે. આવે જીવ મારી ભક્તિ પામે છે અને તે ભક્તિ દ્વારા હું જે છું, જેવટો છું, તે બાણી, છેવટે મત્સ્વરૂપ બને છે. માટે અર્જુન! કાંકાં છોડ. સૌનાં હૃદયમાં ઈશ્વર બેસા છે. સૌને નિભાવે છે. એના જામણચક ઉપરથી નીચે આવવું હોય તો તે પ્રભુને જ સર્વભાવે શરણે જા. તેના પ્રસાદે તું પરમશાન્તિ અને પરમધામ પામશે.

આમ અર્જુન! મેં તને જીવનનું શુદ્ધમાં શુદ્ધ જ્ઞાન કહ્યું. તું એનો પૂરો વિચાર કર અને પછી ઈચ્છા મુજબ કર. પણ રહે અર્જુન! તું શું વિચાર કરવાનો! તું મારો બહાલો છે. મારો છે આથી હું જ તને તારું પરમહિત કહું છું. પરમાત્માના પ્રીતિપાત્ર થવું એ પુણ્યોની અવધિ છે! અર્જુન એવો હતો. અને આથી હવે દયાળુ પરમાત્મા એને શુદ્ધતમ જીવનસંદેશ દેતાં કહે છે—ગીતાસાર સંભળાવે છે કે—

મન્મના ભવ મદ્મમતો મવાજી માં નમસ્કુર ॥
મામેચૈવ્યસિ સત્યં તે પ્રતિજાને પ્રિયોઽસિ મે ॥
સર્વધર્માન્ પરિત્યજ્ય મામેકં શરણં મજ ॥
અહં ત્વા સર્વગપેમ્બો મોક્ષવિપ્યામિ મા શુચઃ ॥

“મારામાં મન મૂક. મારો ભક્ત થા. મારી પૂજા કર. મને નમન કર. મને જ પામશે. બહાલો! તને સત્યપ્રતિજ્ઞાપૂર્વક કહું છું, કેમકે તું મારો બહાલો છે. અર્જુન! સર્વ ધર્મનો ત્યાગ કરી મને એકને શરણે આવ! હું તને સૌ પાપોમાંથી ઉગારીશ! પ્રિય! રખે શોક કરતો!”—અને આનાથી વધુ લબ્ય કયો સંદેશ હોય! અદ્વૈત અને અદ્વૈતશક્તિ જીવને માટે સર્વજ્ઞ અને સર્વશક્તિ પરમાત્માનું શરણું જ ફળે. તે સિવાયનાં બધાં કાંકાં જ છે! તપ—જપ—યોગ—સ્વાધ્યાય સમસ્ત સત્કર્મ અને સમાધિનું એકમાત્ર ફળ છે શરણાગતિ! જેને જીવનમાં છેવટે શરણાગતિ ન મળી તેની સાધના અધૂરી છે. આમ ગીતાનું જ્ઞાન પૂરું થતાં ભગવાને પૂછ્યું—અર્જુન! મારો બોલ એકચિત્તે સાંભળ્યો? તારો અજ્ઞાન સંમોહ ટપ્પ્યો?—આજ છે કસોટી.

અને પ્રભુકૃપાથી અનુકંપિત અર્જુન મનોમંગળ એકશર કહે છે. ભગવન્! મારો મોહ મર્યો. જ્ઞાન મળ્યું. અને તે પણ તારા પ્રસાદે. હવે

હું નિઃસંશય જિલો છું. તારું કહ્યું બહાલા ! કરીશ અને આજ ગીતાનું ક્ષણ છે. કરિષ્યે વચનં તવ-તારું કહ્યું કરીશ-જીવનો પ્રભુ સમક્ષ આ એકરાર સદ્દયલાલે થયો એટલે જીવન ધન્ય. અને પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર અને મહાત્મા પાર્થનો આ અદ્વિત અને દોમહર્ષણ પુણ્ય સંવાદ સાંભળી સંજયજી પણ કૃતકૃત્ય થઈને પોતાનો અભિપ્રાય ઉચ્ચારતાં કહે છે-

યત્ર યોગેશ્વરઃ કૃષ્ણઃ યત્ર પાર્થો ધનુર્ધરઃ

તત્ર શ્રીવિજયો ભૂતિઃ ધ્રુવા નીતિર્મતિર્મમ-

ત્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ અને ધનુર્ધર પાર્થ ત્યાં શ્રી વિજય-ઉન્નતિ-નિશ્ચલ નીતિ હશે-આવો મારો મત છે. જ્ઞાન અને તદનુસારી કર્મ ત્યાં જીવન શ્રી અને વિજય હોય જ. પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણચંદ્રનાં ચરણમાં વંદના કરી તેનું તેને આપી વિરમીએ.

॥ इति मोक्षसंन्यासयोगः ॥ १८ ॥

ૐ

ગીતાસાર અને જીવનસંદેશ

(ઉપસંહાર)

(૧) વિષાદયોગ:-

અત્યાર સુધીમાં પરમાત્માની કૃપાથી આખીય ગીતા ઉપર આપણે વિચાર કર્યો. ઉપસંહારમાં પ્રત્યેક અધ્યાયનો સંક્ષેપમાં સાર અને અંતે સમગ્ર ગીતાનો મુખ્ય સંદેશ જોવો ઉચિત લેખાશે. ગીતાજી જગતનું સર્વશ્રેષ્ઠ આત્મજ્ઞાન છે. ગીતા વિશ્વના વાલ્મીયમાં એક અને અલોક ગ્રંથ છે એમાં આત્માનું લગ્ન-દિવ્ય-અગર્ય મંગળ ચરિત્ર છે. ભારતવર્ષમાં જન્મ્યા બાદ, આ જગતના માનવ તરીકે પ્રકટ્યા બાદ જેણે ગીતાનાં ગાન ન સુણ્યાં, ન જાણ્યાં તે સાચે જ અભાગી છે. ગીતા ગાવા-જાણવા, માણવા અને જીવવા પણ એક વખત ભારતમાં જન્મ લેવા જેવો છે. અહાર અધ્યાયના આ ગીતાગાનનો પ્રથમ અધ્યાય વિષાદયોગ નામે જાણીતો છે. વિષાદ એટલે ગમગીની. અર્જુનને ભારે ગમગીની થઈ. સ્વજનોનાં સંહારની કદપતાએ એ રણભૂમિમાં વ્હાનિ પાગ્યો. એની એ મનોવ્હાનિ મોહમાંથી જન્મી હતી. આત્માના ઉપર જ્યારે મોહનું આવરણ ઝામે ત્યારે સૂર્ય ઉપર જેમ ધુમ્મસ છવાય, તેમ તેનાં તેજ મંખવાળાં પડી જાય. અર્જુનનાં આત્મતેજ અંધાં પડ્યાં અને મોહની મારકણી જાળમાં એ સપડાયો. કર્તવ્યની રણભૂમિમાંથી એ પલાયન શોધવા લાગ્યો. મૂંઝવેલ આત્માને શોધે એવી, ઉપરથી રમણીય પણ અંદરથી સળડેલી, હિંદુવારણનાં કૂળ જેવી હલીલો કરવા લાગ્યો. અને પરિણામે સર્વનાશની કદપતાએ. હેબતાઈ જઈ, કાયર મનોભાવે, શસ્ત્ર સંન્યાસ કરી રથમાં ઢગલો થઈ બેસી ગયો. અર્જુનનો વિષાદ ગીતાગંગોત્રીનું મૂળ છે. વિષાદમાંથી આત્માની યાત્રા કરાવવામાં ગીતાજીનો વિજય છે. દરેક વિષાદગ્રસ્ત જીવ પ્રસાદ પામે છે, જે ગીતાના ઉછરંગમાં વ્હાલે તો.

(૨) સાંખ્યયોગ:-

અર્જુનની કટાણ્વી કાયરવૃત્તિ જોઈ લગવાને તેના શાસ્ત્રસ્વભાવને ઢંઢોળી જોયો; પણ પત્તો ન લાગ્યો. અર્જુન વધારે કાયર થઈ છેક શિક્ષાવૃત્તિ સ્વીકારવા જેટલો દીનહીન બન્યો. છેવટે પરમાત્માને શરણે ગયો. શિષ્યભાવે પોતાને શરણે આવેલા પોતાના પ્રિય અર્જુનને લગવાને મોહાન્ધકારને વિદારનાર આત્મપ્રકાશ આપ્યો. આત્મા અમર છે, અજ છે, અશોર્ય છે. માનવ મૂળમાં આત્મા જ છે. આત્મા સચ્ચિદાનંદ છે. અને

સચ્ચિદાનન્દ હોઈને શોકનું કોઈ કારણ નથી. મોહને માટે કોઈ અવકાશ નથી. ફરિયાદને માટે કોઈ તક નથી એમ મિત્ત કર્યું. ખીજુ પણ અનેક દૃષ્ટિએ નુર્જનનો શસ્ત્રમંન્યાસ અયોગ્ય છે એમ માણિત કર્યું અને આત્મજ્ઞાનના પાયા ઉપર નિષ્કામ કર્મયોગનાં મંડાણ કરી આપ્યાં. અને આત્મજ્ઞાની માણસનાં લક્ષણને ધરાવે સ્થિતપ્રજ્ઞનાં લક્ષણ દ્વારા એક પૂર્ણ માનવીનું અમરચિત્ર જગત સમક્ષ ધર્યું. સ્થિતપ્રજ્ઞ થવું એ જ જગતની મહામંગલ યોજના છે. સ્થિતપ્રજ્ઞ થવું એ જ જીવનનો પરમ વિકાસ છે. સ્થિતપ્રજ્ઞનાં લક્ષણ દર્શાવી ભગવાને મહામાનવોના સર્જન માટે માનો એક મહા કેકટરી જ બાધી આપી !

(૩) કર્મયોગ :-

અને ત્યારબાદ આત્મજ્ઞાન ઉપર મંડાયેલો નિઃસ્વાર્થ કર્મયોગ ત્રીજા અધ્યાયમાં વિકસાવ્યો, યત્નીયજીવન આત્મજ્ઞાનનું ફળ છે એમ સુંદર રીતે દર્શાવ્યું. કર્મ કરતાં કર્મ કરવાની રીતમાં આત્મજ્ઞાનનો વિજય છે. ઉપગત અનાસક્ત ભાવે આચરેલો કર્મયોગ કર્મબંધનમાંથી છૂટવાનો એકમાત્ર ઉપાય છે. અને જ્ઞાની માણસને માટે લોકસંગ્રહ ઉચિત છે એમ બતાવી, જગતના ઉદ્ધાર માટે તમામ આત્મજ્ઞાનીઓને પ્રેરણા આપી. ઉપરાંત જીવનના વિકાસની આડે આવે છે કામવૃત્તિ. એના વિજય માટે આત્મદર્શન જ ઉપાય છે એમ બતાવી વ્યક્તિ અને સમષ્ટિ સંયમી જીવનનો નાદ કેળવવા ઉપદેશ આપ્યો.

(૪) જ્ઞાનયોગ :-

કર્મયોગ સૃષ્ટિ જોટલો જ પ્રાચીન છે, સૃષ્ટિનો મોહોદર છે, સૃષ્ટિનું એકમાત્ર રહસ્ય છે, એ ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાન બતાવે છે. અવતાર અને જન્મનો ભેદ બતાવે છે. અવતારવાદ એ ભારતવર્ષની મહાન શોધ અવતારવાદની પૂર્વભૂમિકા, અવતારનું પ્રયોજન અને રહસ્ય બતાવી સૌને સન્માર્ગે પરમાત્મા જકડી રાખે છે. કર્મ, અકર્મ અને વિકર્મનું ગહન તત્ત્વજ્ઞાન પરમાત્મા આ અધ્યાયમાં છલે છે. અનેક યજ્ઞોનાં ઉત્ક્રેષ્ઠ કરી જ્ઞાનયજ્ઞ જ સર્વગ્રેષ્ઠ છે એમ સિદ્ધ કરી તે માટે પ્રણિપાત, પ્રશ્ન અને સેવાને ઉપાય તરીકે દર્શાવે છે. સંશયને માણસના વેરી તરીકે દર્શાવે છે. સંશયને માણસના વેરી તરીકે વર્ણવી શ્રદ્ધાનો મહિમા બતાવે છે.

(૫) કર્મસંન્યાસયોગ :-

પાંચમા અધ્યાયમાં પરમાત્મા કર્મયોગની મહત્તા પૂર બહારમાં બતાવે છે. માર્ગ કરતાં તેના ઉપર ચાલવાની મહત્તાનો ઉલ્લેખ કરે છે. ઉપરાંત સાચા નિત્ય સંન્યાસની અદ્ભુત વ્યાખ્યા આપે છે. કર્મયોગ સિવાય સંન્યાસ પણ અશક્ય છે એ સિદ્ધ કરે છે. કર્મ કરતાં છતાં કેવી

રીતે નિર્વેપ રહેવું તેની કળા વર્ણવે છે. કર્મમાત્રનું એકમાત્ર પરિણામ છે આત્મશુદ્ધિ. એ કેવી રીતે સધાય તેનો આ અધ્યાયમાં નિર્દેશ કરે છે. ઉપરાંત બ્રહ્મનિષ્ઠતાં લક્ષણો જતાવી, સદામુક્તની જીવનચર્યા ચર્ચે છે અને શાશ્વત શાંતિની પ્રાપ્તિ માટેનો ઉપાય દર્શાવે છે.

(૬) આત્મ સંન્યાસયોગ :-

સાધનાની દૃષ્ટિએ આ અધ્યાય અતિ ઉપયોગી છે. જેણે જેણે જીવનમાં કાંઈક લબ્ય જીવવું છે તેણે તેણે યોગસાધના કરવી જ જોઈએ. યોગ દ્વારા આત્મદર્શન થાય છે; અને આત્માની શક્તિનાં પ્રાકટ્ય થાય છે. યોગ એટલે ચિત્તની વૃત્તિઓનો નિરોધ. તે માટે અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય એ બે સાધન છે. ચમનિયમોનું દીર્ઘકાળ પાલન એટલે અભ્યાસ. જ્ઞાનની પ્રસન્ન અવસ્થા એટલે વૈરાગ્ય. આ બે દ્વારા આત્મા જેવો છે તેવો પ્રકટે છે; અને માનવ કૃતકૃત્ય થાય છે. યોગનાં અભ્યાસની વિધિ, યોગાઈઠનાં લક્ષણો, યોગનું ક્ષણ વગેરે દર્શાવી પુનર્જન્મના સત્ય લબ્ય સિદ્ધાન્તનું એમાં નિરૂપણ કરી, કરેલું કદી વ્યર્થ જતું નથી, મરણ, જીવનની રેખામાં અદ્યપિરામ માત્ર છે, પૂર્ણવિરામ નથી-માટે જે પંખે ભાગીએ તે પગથી આત્મદ્રવ્યાણુ માટેનો ચત્ત શરૂ કરી દેવાનો લબ્ય ઉપદેશ દઈ આખા સમાજજીવનને યોગમય કરવાનો પ્રભુએ લબ્ય પ્રયોગ કર્યો છે. શાણો માણસ આ અધ્યાય કદી વિસારે ન પાડે.

(૭) જ્ઞાન વિજ્ઞાનયોગ :-

યોગીને પ્રભુદર્શન થાય છે. તો તે પ્રભુદર્શન એટલે શું તે અહીં મરસ રીતે વર્ણવ્યું છે. પરમાત્માની પરા અને અપરા પ્રકૃતિ દર્શાવી પરમાત્મા જ સ્થાવરજંગમ રૂપે વિસ્તર્યો છે એનું ભાન આપે છે. વિભૂતિ-યોગનાં ખીજ આ ઠેકાણે છે. માયાની મોહનચક્તિનો ખ્યાલ આખી પ્રભુને જેણે જેવો હોય તેણે માયાને તરવી જોઈએ, એમ દર્શાવી માયા તરવા માટે લક્ષિતયોગને ઉપાય તરીકે વર્ણવે છે. આર્ત વગેરે ચાર લક્ષ્તો પૈકી જ્ઞાનીલક્ષ્તની સહેતુક સર્વશ્રેષ્ઠતા જતાવી, લગવદ્લક્ષ્તોની નિષ્ઠા અને તેનું ક્ષણ જતાવી અધ્યાયની પૂર્ણાહુતિ કરે છે.

(૮) અક્ષર બ્રહ્મયોગ :-

આઠમો અધ્યાય અક્ષરબ્રહ્મયોગ છે. સાતમા અધ્યાયને અતે અર્જુને સાત પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા. તેમના જવાબ રૂપે આઠમો અધ્યાય છે. આઠમા અધ્યાયમાં પરમાત્મા મરણને જીતવાની કળા જતાવે છે. રાગે કે ખીજ રીતે મરે તે જરાબર જીવ્યો નથી. કેવું જીવ્યા છીએ તેની મરણ સાક્ષી પૂરે છે. આથી યોગ દ્વારા મરણ જ-માનવને માટે હિતકર છે. મૃત્યુંબ્ય

થવાય જે જીવતાંજીવતાં પરમાત્માનો અનુભવ થાય તો, આથી પ્રભુ નામસ્મરણનો મહામહિમા આઠમા અધ્યાયમાં ભગવાને શ્રીમુખે વર્ણવ્યો છે. નામસ્મરણ એ રાજમાર્ગ છે.

(૯) રાજવિદ્યા રાજગુહ્યયોગ:-

આ અધ્યાયમાં પ્રભુનો પ્રેમ માઝા મૂકે છે. પરમાત્મા કેવળ પ્રેમની જ બનાવટ છે એવો એનો ધ્વનિ છે. પરમાત્મા સર્વવ્યાપી અને અવ્યક્ત છે; સર્વાધાર છે, ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયનો કર્તા છતાં એ અકર્તા છે; એ વિષમ કે નિર્દય નથી; વગેરે શાસ્ત્રીય વાતોથી આ અધ્યાય ઉભરાય છે. માનવના દેવી અને આસુરી પ્રકૃતિના ભેદે બે વિભાગ છે, તે પૈકી દેવી પ્રકૃતિવાળા જીવોનો ભક્તિનો પ્રકાર અહીં દર્શાવ્યો છે. પરમાત્મા વિશ્વતો-મુખ છે, સર્વજ્ઞ અને સર્વશક્તિ છે-એનું પ્રતિષ્ઠાદન કરે છે. ભગવાનની મહાપ્રતિજ્ઞાઓ, જેવી ધરણી તેવી પાર ઉતરણીના સિદ્ધાંતનો ઉલ્લેખ છે. ભગવદ્ભક્તિની સરળતા, સમર્પણયોગની મહત્તા, પરમાત્માની સમતા છતાં અનુગ્રહશીલતા, ભક્તિનો મહામહિમા, ભગવાનનો આદેશ અને ભક્તિનું વિવરણ, આવા આવા ભવ્ય વિચારોની આ અધ્યાય એ સંહિતા છે.

(૧૦) વિભૂતિયોગ:-

અને વિભૂતિયોગ તો ભક્તિયોગના ઉદયનો ઉપદેશ છે. એમાં સર્વત્ર પ્રહ્લાદદષ્ટિનો મહિમા ગાયો છે. પરમાત્મા ચોમેર આપણી સમક્ષ વર્તી રહ્યો છે. ત્યાં ત્યાં સ્થૂળ સૂક્ષ્મ નગર પડે છે ત્યાં ત્યાં તેનો અને તેનો જ વિલાસ છે-પ્રહ્લાદ લટકાં કરે પ્રહ્લાદ પાત્રે-ની મહામંગળ ટીકારૂપ છે દશમો અધ્યાય. પરમાત્માનો અનુગ્રહ કેવો હોય છે તેનું નિરૂપણ એમાં છે. પરમાત્માની અનન્તતા ઉપર ભાષ્ય છે આ અધ્યાય. વિભૂતિને કેમ પારખવી એની કસોટી પણ અતે જાતાવી આ મનોહર અધ્યાયનો પ્રભુ ઉપસંહાર કરે છે.

(૧૧) વિશ્વરૂપદર્શનયોગ :-

અને આ અધ્યાય તો ગીતાનું કાવ્ય છે. એમાં સાક્ષાત્કારનો ઉલ્લાસ છે. અર્જુન સગી આંખે ભગવાનને અનન્તરૂપે લાળે છે. સાંભળેલું ન્યારે નગરે જોવાય ત્યારે સંદેહ ન રહે! ગીતાનો ૧૧ મો અધ્યાય સર્વશ્રેષ્ઠ કાવ્ય છે! અર્જુનની સ્તુતિ, વિનમ્રભાવ અને પરમાત્માનું ભીમકાન્ત સૌંદર્ય-માણવાની મજા આવે છે. આ અધ્યાય તો વાંચ્યા જ કરવો ઘટે.

(૧૨) ભક્તિયોગ :-

અને વિશ્વરૂપ પરમાત્માના દર્શન પછી તો ભક્તિ જ ઉદ્ભવે! ભગવાન જ ભજવા જેવો છે એ ખાત્રી થઈ જાય છે. આ અધ્યાયમાં સગુણ નિર્ગુણ ભક્તિને માટેનાં ઉપાયો, પ્રભુની દયા વગેરેનો ઉલ્લેખ છે. પણ

એની ખરી મહત્તા તો લક્ષ્મણા લક્ષ્મણોમા છે આ લક્ષ્મણને ધ્યાનમા ગળી જે છૂટે. તે પૂરો માનવ થાય તે નાશયજ્ઞ જ ણને અને આથી આ અધ્યાય તો માનવતાના શિક્ષણનો અધ્યાય છે

(૧૩) ક્ષેત્ર-ક્ષેત્રજ્ઞયોગ -

તત્ત્વજ્ઞાનની મીમાંસાથી જેવો આ અધ્યાય વિવેકને વધારનારો અને પોષનારો છે એમા તત્ત્વજ્ઞાનના મૂળ પ્રાર્થોની યથાર્થ મમજણ છે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ તરીકે એમા પ્રકૃતિ અને પુરુષનું યથાર્થ જ્ઞાન પ્રભુએ આપ્યું છે ઉપરાંત જ્ઞાનના માધનની સુદર ચાલી આપી છે આ સાધનો ઉપર ભાર હશે તો કન્યાણુ થશે ઉપગત આખી ગીતામા પરમાત્માનું સુદરમા સુદર મગલ યથાર્થ વર્ણન આ અધ્યાયમા છે કોઈપણ મતિમાન આ અધ્યાયને ન ઉલ્લેખે અમ્યક્ જ્ઞાન જો પ્રાપ્તવ્ય છે તો આ અધ્યાય તે પીરને છે

(૧૪) ગુણત્રય વિભાગયોગ -

ઉપરના અધ્યાયના જ અનુમધાનમા આ અધ્યાય છે પરમાત્મા અને પ્રકૃતિ પુરુષના કેવા મળે છે, પ્રકૃતિ ગુણો દ્વારા જીવને દેવી રીતે મોક્ષ સુધી બાંધે છે, તે બંધનનો પ્રકાર કેવો છે, અને પ્રકૃતિથી પર થવા ઈચ્છનારના લક્ષણ અને તે માટેના ઉપાય આ અધ્યાયમા છે ત્રિગુણાતીતના લક્ષણો વિચારવા જેવા છે પરમાત્માની અવ્યક્તિયારી ભક્તિ જ ત્રિગુણને તરવાનો ઉપાય છે

(૧૫) પુરુષોત્તમયોગ -

આ અધ્યાય પૂર્ણ શાસ્ત્ર છે તેમા જગત, જીવ અને જગન્નાથના તાત્ત્વિક સ્વરૂપનો ઉલ્લેખ છે અને પુરુષોત્તમનો જીવતાજીવત દેવી રીતે યોગ થાય તેનું નિરૂપણ છે ગીતાના નાનામા નાના અધ્યાયો પૈકીનો આ એક છે, પણ અનંત અર્થથી ભરપૂર છે જીવને પુરુષોત્તમ બનાવીને જ એ અટકે છે

(૧૬) દૈવાચ્યુર સંપદ્ધિભાગયોગ :-

આ અધ્યાયમા પરમાત્માએ જીવમા દટાયેલી દિવ્યતાને દેવી રીતે પ્રકટ કરવી તેના ઉપાયો બતાવ્યા છે સૌમા દેવ છે, પણ માયાની ગુડામા દટાયેલો છે તેમાથી તેને બહાર દેવી રીતે કાઢવો તે બતાવી, આચ્યુરી જીવોના જીવનનો આબાદ ચિંતાર દીધો છે શાસ્ત્રીયતાના આગ્રહ સાથે એનો ઉપસહાર કર્યો છે

(૧૭) શ્રદ્ધાત્રય વિભાગયોગ :-

સત્તરમો અધ્યાય પાયાનો અધ્યાય છે એમા શ્રદ્ધા-આહાર-યજ્ઞ-તપ-દાનની પરમાત્માએ મીમાંસા કરી છે કે તત્ સત્નો પ્રભાવ બતાવ્યો છે યજ્ઞ-દાન-તપ-શ્રદ્ધા-આહાર તો જીવનના મુખ્ય પાયાઓ છે

(૧૮) મોક્ષ સંન્યાસયોગ :-

અઠારમો અધ્યાય આગલા સત્તર અધ્યાયોનું સારદર્શન આપે છે, ગીતાનો અર્ક છે સર્વભાવે શરણાગતિ-શ્રીકૃષ્ણ-શરણ મમ-ગીતાનો એકમાત્ર ધ્વનિ છે

એ ધ્વનિને યથાર્થ રીતે સ્પષ્ટ કરી ગીતાગાતા અર્જુનનો ઉદ્ધાર કરે છે. જે કોઈ અર્જુનની પેરે પ્રભુને શરણે જશે તેનો પણ ઉદ્ધાર થયા વિના નહીં રહે.

આમ સંક્ષેપમાં આખી ગીતાનો આપણે માર જોયો. પરમાત્માની કૃપાથી જ આ થયું છે. હવે ગીતાનો સંદેશ અતિ દૂંકમાં જોઈ આપણી આ પ્રભુપૂજાની પૂર્ણાકૃતિ કરીએ.

ગીતાનો સંદેશ :-

સંદેશ દૂંકો, સારગ્રાહી, મુદ્દાસર અને લઘ્ય જ હોય. તેમાંય ભગવાનની ગીતાનો સંદેશ તો પરમ પવિત્ર અને લઘ્ય જ હોય. શોકમાથી ગીતાજીનો ઉદ્ભવ થયો છે. જ્યાં મુધી માનવની સાથે મોત જઠકાયેલું છે ત્યાં મુધી શોકમાંથી તેની મુક્તિ સંભવે નહીં અને દેહ છે ત્યાં મુધી મોત પણ આવવાનું જ. અને આથી જેણે શોકરહિત થવું હોય તેણે આત્માને જ જોવો રહે છે, કેમકે તરતિ શોકં ધાત્મવિત્-આત્માનો જાણકાર જ શોકને તરે છે.

અને આત્માના દર્શનનો ઉપાય છે ભક્તિભર્યો નિષ્કામ કર્મયોગ. નિષ્કામ કર્મયોગ દ્વારા ચિત્ત ચોકખું થાય છે અને આત્મદર્શનની યોગ્યતા લાધે છે.

આથી પરમાર્થે જીવન ગાળવું એ સાચા સ્વાર્થને મેળવવાનો ઉપાય છે. આથી વિશ્વકુટુંબની સેવા જ આત્મદર્શનનો ઉપાય છે. આમ ગીતા ત્યાગ દ્વારા મહાપ્રાપ્તિનો મંત્ર શીખવે છે.

આનો અર્થ એ થયો કે જ્ઞા, મજ્જ અને જ-એટલે જાણવા જેવું જાણી, કરવા જેવું ભક્તિના અર્થમાં કરવું ઘટે. જ્ઞાન, ભક્તિ અને કર્મની ત્રિવેણીનો સંગમ થવો ઘટે. જાણીને સજવાના અર્થમાં કરવાની મઝા છે. માનવ કર્તા છે, એણે કર્મ કરવાં ઘટે. એની પાસે હાથપગ વગેરે સાધન છે. આમ કર્તા, કર્મ અને સાધન વિભક્તિ એની કને છે. હવે ચોથી વિભક્તિ માટે એણે વિવેક કરવો રહેશે. કોને માટે એ કરે ! તો પાંચમી વિભક્તિ એને મદદ કરે છે. જેમાંથી આવ્યો છે, તેને માટે કરે. પ્રભુમાંથી એ આવ્યો છે માટે પ્રભુ માટે જ એ જાણું કરે. કેમકે છઠી વિભક્તિ કહે છે કે તું પ્રભુનો છે. સાતમી વિભક્તિ કહે છે કે તું પ્રભુમા છે. આથી સંગ્રાધન વિભક્તિ કહે છે કે હે માનવ ! તું કર્તા છે. તારે કર્મ કરવાનાં છે. તારી કને સાધનો છે. તો તું પ્રભુને માટે કર. કેમકે તું તેમાંથી આવ્યો છે, તેનો છે, તેનામાં છે. માટે ભિક્ષુ ! જાગ ! પ્રભુ પ્રીત્યર્થે કર અને પ્રભુમય થા ! આ છે ગીતાનો સંદેશ.

પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર સૌતું કલ્યાણ કરે એવી પ્રાર્થના સાથે તેનું તેને સમર્પિત કરી દૃતાર્થ થઈએ. હરિ ઐ તત્સત્

॥ ધીરુષ્ણાર્પણ મસ્તુ ॥

શુભં મૂયાત્

ॐ

ગીતા-પત્રાવલિ

વ્યાચાર્ય શ્રી. તલિન મ. ભટ્ટ.

સંપાદકઓ :

બી. માલતી આર. ઓફ

ઓ. શાન્તા બી. દેસાઈ

અમસો-
શ્રી ઈન્દુમતી ૨ રાહ
શ્રી ગમણિકલાલ પુ રાહ
શ્રી લલ્લુભાઈ બાળસારા
૨૪, પાંચિંગલ
૬૫, મરીનડ્રાઈવ, મુંબઈ - ૨

સને ૧૯૬૪

મુદ્રક-

લલ્લુભાઈ બાળસારા

નંદર પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ,

સ્ટેશનરોડ, બીનીમોરહ

- [ફોન નં ૧૧]

॥ ધી કૃષ્ણઃ શરણં મમ ॥

વિશેષ વક્તવ્ય

“ગીતાપ્રેમી જનતાની સેવામાં આ ગીતાપત્રાવલિ રજૂ કરતાં આનંદ થાય છે. એમાં ગીતાજી ઉપર સુસંગત વિચારો નથી. રોજ રોજના સંદેશ રૂપે એ લખાયેલ છે. છતાં સળંગ વાચ્યને ગીતાજી ઉપર પ્રીતિ ઉપજાવવામાં એ સહાયરૂપ થશે, સ્વાધ્યાયની પવિત્રતા આપશે, અંતરની આરસીને તત્કાળપૂરતી પણ અજવાળશે, ગીતાજીની પ્રચારસામગ્રી તરીકે પણ ઉપયોગી નીવડશે એટલી શ્રદ્ધા છે.

✓ આ પત્રાવલિ પાછળનો ઇતિહાસ આપવો અજુગતો નથી. ૧૯૪૮ ની ઉનાળાની રત્નમાં વલસાડ ગીતાસમાજના સોજિત્રા કેન્દ્રે એક માસ માટે ગીતાસત્ર ચલાવ્યું હતું. તે પ્રસંગે, ત્યાંના કેન્દ્રવ્યવસ્થાપક, ગીતાપ્રેમી ભાઈશ્રી અમૃતલાલ ગૌ. વ્યાપ્તે, ગીતા ઉપર રોજ કાંઈ નવું મળે એ માટે અભિલાષા વ્યક્ત કરી. પરિણામે રોજ કાંઈ લખી મોકલવાનો નિશ્ચય કર્યો. એ નિશ્ચયનું અમલી રૂપ તે આ પત્રો, ગીતાજી ઉપર ન્યાય સુસંગત, સુસંગત વિચારોની આમાં રજૂઆત ન હોવા છતાં સંદેશરૂપે એ અનેકને સ્પર્શશે એવો અનેક સભજનોનો અભિપ્રાય મળતાં, જનતા સમક્ષ રજૂ કરવાનું સાહસ કર્યું છે. પત્રો ધ્યેયસાધક હો એટલી પ્રાર્થના.

ગીતાજી પ્રત્યેના હૃદયસ્થ ભાવેના આ અક્ષરાવતાર માટે સોજિત્રાના ગીતાપ્રેમીઓ અને ખાસ કરીને ભાઈશ્રી વ્યાસજીને તેમજ ભાઈશ્રી ભારતેશભાઈ ખારોડને ધન્યવાદ ઘટે છે. સુદ્રણની સરસતા માટે પ્રિય ભાઈ લલ્લુભાઈ બલસારાને ધન્યવાદ.

છેવટે એક જ પ્રાર્થના—સૌ સુખી થાઓ, નીરાંગી થાઓ, ભદ્રદર્શી થાઓ. કેઈ દુઃખ ન પામો.

મુંબઈ.
હનુમન્નયન્તિ.
તા. ૧૪-૪-૪૯

નલિન મ. ભટ્ટ

અમારે પણ પ્રભુકૃપાથી નિયમિતપણે શુરુજીનું ભાષ્ય ચાલે છે. આને પાંચમો અધ્યાય હતો. રોજના જે પાંચ સ્લોકો જ થાય ને? ભગવાનની વાણીનો ચમત્કાર જ કાંઈ જુદો છે. મોહિની જ એવર છે. આને તો કહે કે હું કોઈના કર્મને ફેંક કરતો જ નથી, પછી તે પાપ હોય કે પુણ્ય! માણસનાત ને આટલું જ સમજે, તો કેટલી પ્રગતિ થાય? પાપ પુણ્યથી કેમ દેલાય? ભગવાનને કોઈ મિત્ર કે અમિત્ર નથી. કેમકે તે સર્વદેવ વગરનો છે. અને આથી જ સૌનો તે સાક્ષી હોઈ, કોઈની તેની સમક્ષ સીદ્ધારસ ચાલતી નથી. તે સૌને સ્વકર્મનું ફળ વિના સંકેતે પહોંચાડે છે જ. તટસ્થપણે ને માનવ આટલું જાણે તો પાપકર્મે કેમ રાચે? પુણ્યનું પામેય માનવ માટે તો ધર્મ્ય છે. અને તે પુણ્ય, વિના વળગણે થયેલું હોવું ઘટે. વધુ શું લખું? યાકયો છું. એના બોલે યાક પણ ઉતરે છે. સૌને વંદન.

(૧૦)

કુશળ હશે. ગીતાજીનો સંસ્કારપ્રવાહ વહેતો હશે. ગીતાજી તો કપાસનું ઋત શીખવે છે. કપાસ પીતાય, તુણાય, લોઢાય, કંતાય, તણાય, વણાય, કપાય, રંગાય, સીવાય, પણ છેવટે તે લોકોની લાજ ઢાંકવા માટે. જે કોઈ કપાસનું ઋત અનુસરે તેને ગીતાજી પ્રસન્ન થાય અને પ્રસન્ન ગીતા તો માતા છે. આને જરા વધારે પડતો કામમાં છું. તે ઉપરાંત ઘરે ભાણાનાં લગ્ન છે. આવતી કાલે મોસાજી. ખરું મોસાજી તો નરસિંહ મહેતાનું! કોણ આજે એ વિશ્વાસે જીવે? જગતનો સત્વશુણ્ણ હખાઈ જાય ત્યારે અમુરનો ઉદ્ધાવ થાય છે. ખેર! આવતી કાલે પ્રભુ કૃપાએ બહારગામથી જ પત્ર લખીશ. તમો બધાને લખને આવો એમ ઈચ્છુ છું. સૌને હસ્તિવંદન.

(૧૧)

ગણુદેવીથી આ પત્ર લખી રહ્યો છું. આજે તો લગ્નની સારી મરખી ધમાલમાં છું. ભગવાને ઠીક લખ્યું છે કે ભરતિઃ જનસંઘેદિ! આધ્યાત્મિક જીવનને વરેલા પ્રાથમિક માધકે પ્રાકૃત-વિકૃત અસંસ્કૃત મેળામાં અતિ-રૂચિવાળા ન થવું ઇટે. સત્સંગ ને દૃઢમૂલ ન હોય તો સંભવ છે કે સંસારની સરકણી ભૂમિ ઉપર સાધક ગળડી જાય! આપણા ઉત્સવો એટલે ભારે શોર-બકોર-પ્રધાન, નિર્જીવ-લગભગ માંધલનું નામ આપી શકાય એવા પ્રસંગો! લગ્ન ને હોય તો તે એક જ હોવું જોઈએ અને તે જીવન પ્રભુ સાથે. બલિદાનની વેદી ઉપર. સુરૂપી વિપ્રની સમક્ષ. પ્રેમાશિની

પ્રેરે છે. દુનિયા નંદનવન છે, નરકાગાર નથી-જો જીવતાં આવડે તો-આ છે ગીતાજીતું કુવપદ. આપણને બંધાને એ બોધ જીવનમાં જીવવાનો મળે, એટલી પ્રભુને પ્રાર્થના.

(૫)

મારા પત્રો મળતા હશે, ગમતા હશે. ન ગમતા હોય તો પણ લખા જ કરવા એવું નક્કી થયું છે અને નિર્ણય તે તો નિર્ણય જ. લગવાને જ નિર્ણયને અને સાચા નિર્ણયને ભારે અગત્ય આપી છે. "વ્યવસાયતિમકા વૃદ્ધિઃ" એવાં ખૂબ મોટાં નામે એને લગવાન કહે છે. પણ એ તો નટખટ છે જ. એનામાં સમજણ પડે તો પછી એ એ ન રહે. ખૂબ કુટિલ છે, કે પછી આપણે કુટિલ છીએ ? નક્કી નથી થતું. અગર તો એમ કહો કે આપણે કુટિલ છીએ. એ કબૂલાત-ખુડલાં હૃદયની કબૂલાત કરતાં આપણને આવડતી નથી. અને આથી સ્વદોષનું કૃષ્ણમાં આરોપણ કરીએ છીએ ! એ જો હોય તો, એ સીધો છે. સરળ છે. વાકો છે અને કુટિલ છે. ગીતામાં 'કેવું' મધુરું ગાય છે અને છતાં જરા કથાયે પકડાતો નથી ! એની આ સંતાકુકડી રમવાની ટેવ જૂની છે. આપણે જ્યારે સરળ-થઈ જઈશું ત્યારે એની પધરામણી ધશે. ચાલો ત્યારે શબરીનો પ્રતીક્ષાચોગ 'અજમાવીએ-આપણે રાહ જોઈએ.

(૭)

આનંદમાં હુશે. ગયા ગુરુવારનો કાગળ-તમારો કાગળ કેમ અટક્યો ? કે પછી તમે લખ્યો છે અને મને મળ્યો નથી ? જેર ! અહીં પણ બે ચાર ભાઈબેનો ગીતાભાષ્ય તથા યોગસૂત્ર ભાષ્ય વગેરે અભ્યાસદૃષ્ટિએ જુએ છે. મજા આવે છે. ભગવાનની વાણીમાં જો મજા ન આવે તો પછી ખીજે ક્યાં આવવાની ? ખીજી બધી વાણી જ્યારે અટકી જાય ત્યારે જ અંદરથી ભગવાનની સંભળાય ! ગીતા તો ભગવાનની રસમધુર-હૃવનમધુર મહાવાણી છે. એને સાંભળવાની રીત એટલી જ કે અર્જુન બની તેના ચરણ પાસે બેસી આપણે મૂળા રહી તેને બોલવા દેવાની તીવ્ર સવેગમયી આર્જવભરી પ્રાર્થના કરવી ત્યારે-જો આપણી પ્રાર્થનામાં સાચો રણકાર હશે તો તે તો મહામુનિ છતાં બહુબોલો છે. જેર ! તમો બધાંય અને હું પણ તેની વાણી ઉપર કહી તે રીતે સાંભળવા ભાગ્યશાળી થઈએ. એજ. સૌના સૌને હરિવંદન.

(૮)

મારા ગર્હ કાલના કાગળમાં ગુરુવાર ચુક્યાની ફરિયાદ હશે. પણ ગર્હ કાલે સાંજે પત્ર મળ્યો. વંચાવ્યો. આનંદ થયો. આનંદ કરાવ્યો. આ વખતે અહીંના વર્ગો તો લગ્નની ધમાલમાં નહિવત્ છે. જો કે પેલો ભાષ્ય વગેરેનો વર્ગ તો ખૂબ નિયમિત અને ખૂબ મુંઢર રીતે ચાલે છે. એ વર્ગ લગભગ સાઠાચારા કલાક ચાલે છે. જેર ! લોકોને લગ્નની લગ્ન છે. ખીજી લગ્ન લાગવા માટે તો બહાલાનો અનુચ્છન્ન જોઈએ ને ? શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર-નામ પણ કેવું વિરોધાભાસી ! અને કૃષ્ણત્વ વ્યક્તિત્વ જ સત્ય હોઈને, ભારે વિરોધાભાસોથી ભરપૂર છે. તેનો અનુચ્છન્ન થાય તો જ સાચું હિત સમજાય. જગતને આજે જરૂર છે ગીતાના સાચાં જ્ઞાનની-સાચા આચારની. મિથ્યાચારનો ઉદાર વર્તાવ સત્યાચારને રૂંધી રહ્યો છે. એ દિવસોમાં ગીતાનું જ્ઞાન જ તારક છે. ગીતા તરફ વલણ-વૃત્તિ-પ્રીતિ પણ ભાવિ કલ્યાણનો અરુણોદય છે. એના અક્ષરે અક્ષરે પરમાત્માનું એટલે કે અમર હૃવનનું હૃદય ધબકે છે. એ અક્ષરધામની પથપ્રદશિકાની જ્યોતિષી આપણે સૌ એ અક્ષર ધામના યાત્રી બનીએ. સંઘ લઈને ક્યારે આવો છો ? ગીતા સદન રાતે બાર વાગે પણ સત્કાર માટે આતુર છે. આવો-એ પુનિત ધામમાં આવી એને વધુ પુનિત કરો.

(૯)

ગર્હકાલનો પત્ર લુસવાડા નામના ગામથી લખ્યો હતો. તે સમયસર પહોંચ્યો હશે. પૂરી કાળજી તો લઈ છું જ કે રોજ પત્ર લખાય. પણ આમ છતાં કવચિત્ મોડો વહેલો પત્ર મળે તો કૃત્ય છું.

અમારે પણ પ્રભુકૃપાથી નિયમિતપણે શુરુજીનું ભાષ્ય ચાલે છે. આને પાંચમો અધ્યાય હતો. રોજના જે પાંચ સ્લોકો જ થાય ને? ભગવાનની વાણીનો ચમત્કાર જ કાંઈ જુદો છે. મોહિની જ એવો છે. આને તો કહે કે હું કોઈના કર્મને ફેંક કરતો જ નથી, પછી તે પાપ હોય કે પુણ્ય! માણસનાત જો આટલું જ સમજે, તો કેટલી પ્રગતિ થાય? પાપ પુણ્યથી કેમ દેલાય? ભગવાનને કોઈ મિત્ર કે અમિત્ર નથી. કેમકે તે સર્વદેવ વગરનો છે. અને આથી જ સૌનો તે સાક્ષી હોઈ, કોઈની તેની સમક્ષ સીદ્ધારસ ચાલતી નથી. તે સૌને સ્વકર્મનું ફળ વિના સંકેતે પહોંચાડે છે જ. તટસ્થપણે જો માનવ આટલું બધું તો પાપકર્મે કેમ રાચે? પુણ્યનું પામેય માનવ માટે તો ધર્મ છે. અને તે પુણ્ય, વિના વળગણે થયેલું હોવું ઘટે. વધુ શું લખું? યાકયો છું. એના બોલે યાક પણ ઉતરે છે. સૌને વંદન.

(૧૦)

કુશળ હશે. ગીતાજીનો સંસ્કારપ્રવાહ વહેતો હશે. ગીતાજી તો કપાસનું મત શીખવે છે. કપાસ પીતાય, તુણાય, લોઢાય, કંતાય, તણાય, વણાય, કપાય, રંગાય, સીવાય, પણ છેવટે તે લોકોની લાજ ઢાંકવા માટે. જે કોઈ કપાસનું મત અનુસરે તેને ગીતાજી પ્રસન્ન થાય અને પ્રસન્ન ગીતા તો માતા છે. આને જરા વધારે પડતો કામમાં છું. તે ઉપરાંત ઘરે ભાણાનાં લગ્ન છે. આવતી કાલે મોસાજી. ખરું મોસાજી તો નરસિંહ મહેતાનું! કોણ આજે એ વિશ્વાસે જીવે? જગતનો સત્વશુણ્ણ હળાઈ જાય ત્યારે અસુરનો ઉદ્ભવ થાય છે. ખેર! આવતી કાલે પ્રભુ કૃપાએ બહુરગામથી જ પત્ર લખીશ. તમો બધાને લખને આવો એમ ઈચ્છુ છું. સૌને હર્ષિવંદન.

(૧૧)

ગણુદેવીથી આ પત્ર લખી રહ્યો છું. આજે તો લગ્નની સારી મરખી ધમાલમાં છું. ભગવાને ઠીક લખ્યું છે કે ભરતિઃ જનસંઘેદિ! આધ્યાત્મિક જીવનને વરેલા પ્રાથમિક માધકે પ્રાકૃત-વિકૃત અસંસ્કૃત મેળામાં અતિ-રૂચિવાળા ન થવું ઇટે. સત્સંગ જો દૃઢમૂલ ન હોય તો સંભવ છે કે સંસારની સરકણી ભૂમિ ઉપર સાધક ગળડી જાય! આપણા ઉત્સવો એટલે ભારે શોર-ગકોર-પ્રધાન, નિર્જીવ-લગભગ માંધલનું નામ આપી શકાય એવા પ્રસંગો! લગ્ન જો હોય તો તે એક જ હોવું જોઈએ અને તે જીવન પ્રભુ સાથે. બલિદાનની વેદી ઉપર. સુરૂપી વિપ્રની સમક્ષ. પ્રેમાશિની

સમુખ જન્મ-જન્મ છવ વિધવા ન થાય માટે-એતું સૌભાગ્ય અખડ રહે માટે એણે સદા એના પતિનો સયોગ માધવો રહ્યો. છવનો વિપ્રવાસ એટલે સમાર. એનો સાસરવામ એટલે પ્રભુધામ. પ્રોપિતભર્તૃકાને વળી માસારિક લગ્નનો દહાવો શો ? ખેર ! રડવાની જગ્યાએ માણસ હમે છે હમવાની જગ્યાએ રડે છે. શું કહેવું ? કેને કહેવું ? કેમ કહેવું ? ઠીક ત્યારે વ્રતને જ કહીને સંભળાવવું અને જાતમગા વહીત પ્રભુ આપણને તેની સાથેના આપણા લગ્નનો દહાવો દે સૌને હર્ષિવદન

(૧૨)

મારા પત્રો મળતા હશે જ ગઈ દાલના લગ્ન પછી મર્યાદિત્વ પાલીય દર એવો કરુણ પ્રસંગ ! છવનમાં પલુ કાર્ક આલું જ થાય છે. બુદ્ધિરૂપી કન્યા ત્યારે યોગ્ય થાય ત્યારે-શાસ્ત્રીય થાય ત્યારે-ગીતાસ્નાત થાય ત્યારે-ગીતા ઉપનિષદ વગેરે શાસ્ત્રો, માતાપિતા કુટુંબીજનોની પેરે પ્રભુના-કહો સમારના પાધર સુધી વળાવવા આવે. પછી તો તેને તેના વર અને વરના કુટુંબીઓ-સામરીઓ સાથે-પગ્માત્મા અને તેને મેળવવાના સાધનો સાથે બુદ્ધિ-શુદ્ધ બુદ્ધિદેવીને સોપી જ દેવી પડે. વરવહનુ એકાન્ત મિલન અને મધુરજની જેમ જગતને-અણબાણ રહે, તેનો આનંદ સ્વસ વેધ જ રહે, તેમ પ્રભુ અને સંત છવનુ મિલન-એકાન્તતમ મિલન અને મધુરજની-અખડ મધુરજની અને તેનો સ્વમ વેધ અતિર્વચનીય આનંદ જગતને અણબાણ જ રહે છે “માહી પડયા તે મહા મોજ માણે, દેખણહારા દાઝે જોને ।” ની સ્થિતિ ! રત્નો વૈશ ની શ્રુતિ છે. માટે જ તો શકરાચાર્ય ભગવાને નહિ ગાયુ હોય કે, અદ્વતારો ધિય તૂટે તં સુતં મા પ્રવોષય । ઉચિતે પરમાનન્દે નાહ ન ત્વં નવૈ જગત્ ? આત્માના અતિ એકાન્તમાં-અલંગ-અખડ-શાંતિ પ્રદેશમાં જ ત્યાગની વેદી ઉપર આ મિલન થાય છે પ્રભુ આપણને સૌને એ મહાએકાન્તનો મહા-ભૂમા આનંદનો લાભ અર્પો.

(૧૩)

કુશળ હશે આજરોજ આ પત્ર ખીલીમોરાથી લખી રહ્યો છું. લગ્ન પૂરા થયા છે આજે સાંજે ઘરે રવાના થવા ખીલીમોરાથી ઉપડીશું. આ લગ્નને તો અવધિ છે, વિધિ છે, મર્યાદાઓ છે ગઈ કાલે ઉલ્લેખ કર્યો હતો તે છવ અને પ્રભુના લગ્નને તો અવધિ નથી એની ખીટી એક વખત ચડયા પછી ઉતરતી નથી. એમાં વિધિ નથી, નિયેધ નથી. કેમકે અહીં મનુષ્યકૃત વિકૃતિઓ નથી મર્યાદાઓ હોય તો તે એ કે જે છવ પ્રભુ

સાથે લગ્ન કરે છે, તે મર્યાદાપુરુષોત્તમ થાય છે એ આનંદનાં તો ઠેકાણાં નથી. રસરાજની પ્રાપ્તિ પછી જીવને રસતૃપ્તિ હોતી નથી. ઉપનિષદ્ તો બહેરાને પણ સંભળાય એ રીતે કહે છે કે એવો જીવ રસ હિ એવ મયં ભવ્યા માનન્દી ભવતિ પ્રભુના રસની પ્રાપ્તિ થતાં જ આનંદિત થાય છે. ગીતા-માતા આવાં જીવ પ્રભુના લગ્ન સાધી આપે છે. એ લગ્ન અનન્ત છે. એમાં વિયોગ નથી. એમાં વૈધવ્ય નથી. એમાં વિરસતા નથી. એમાં ખંડિતતા નથી. એમાં તો અખંડ સૌભાગ્ય જ હોય છે. પરમાત્મા શ્રીકૃષ્ણચંદ્રનો રાસ આપણા હૃદયમાં જ રમાવવો જોઈએ. વધુ શું લખું ? સૌ ગીતાપ્રેમીઓને હરિવંદન.

(૧૪)

પત્ર ગર્હ કાલે રાત્રે મળ્યો. બીલીમોરાથી રાતે ૧૦૧૧ વાગ્યે આવી શક્યો. પત્ર મળતા રહે છે, બાણીને આનંદ. અહીં અમોને ધીરે ધીરે કરતાં ૫ મો અધ્યાય ચાલી રહ્યો છે. આજે તો પટિતાઃ સમર્થિનઃ નો ભગવાનનો લબ્ધ બોધ આવ્યો. દુનિયામાં આજે વિષમ દૃષ્ટિની યાતનાઓ આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈ રહ્યા છીએ. વિષમતા મહાયુદ્ધનું કારણ બને છે. કેમકે એ પ્રકૃતિનું ચાંચર્ય છે. વિષમતા એ પ્રકૃતિની જ લીલા છે, આત્માની નથી. જો માનવજાત આત્માની સમરસતામાં માને, પ્રકૃતિની આપાતવિષમતાને છોડે, તો કેટલું બધું સુખ માનવ મેળવી શકે ? વિષમ દૃષ્ટિ અને તેમાંથી જન્મતું વિષમ વર્તન એ માનવજાતની એક મહાન આફત છે, અને આથી જ સમ-એકરસ આત્મા જ જુદી જુદી પ્રકૃતિનો સ્વાંગ ધરી વિષમ દેખાય છે, એ દૃઢ સમજ જગતને નંદનવન બનાવવામાં કેટલી બધી સહાયરૂપ થાય ? સાબરમતીનો સંત સમતા બતાવવામાં-આચરવામાં માર્યો ગયો ! માનવને વિષમતા જ પસંદ છે. પણ તેમાં રહેલું દુઃખ તે ભણતો નથી, અને આથી ગીતા મુક્ત મને ભણવી રહી છે. સૌને હરિવંદન.

(૧૫)

પત્રો મળ્યા. મારી પાસે આપ પ્રવચનની આશા રાખો છો. ખબર નથી કે એ આશા હું પૂર્ણ કરી શકીશ કે નહિ. છતાં પ્રયત્ન કરીશ. સમયનો અભાવ એમાં કારણરૂપ હશે. આપનો સંઘ-મારો સંઘ ઠીક ઠીક મૂક કરે છે, બાણી આનંદ થયો. ગીતાવિશારદ બેનને મારા ધન્યવાદ. ગીતા તો ચેપી છે. એનો ચેપ એક વખત લાગવો જોઈએ. ભગવાનની એ સમાધિભાષા છે. ભક્તગાંડા ભગવાનની એ પ્રેમવાણી છે. વતસલ ભગવાનનો એ મહા પ્રતિજ્ઞાગ્રંથ છે. અહો ! અર્જુનનું લાભ્ય ! કેઈનું નિમિત્ત થઈને

પણ જગત ઉપર કેટલો ઉપકાર થઈ શકે છે ! અર્જુન નિમિત્ત થયો. ભગવાન તો અતૂટ મૌન પાળે છે. એ મૌન તો જ તૂટે જો તોડવા પ્રયત્ન કરનારમાં ત્રિશુદ્ધ પ્રેમ હોય. ભગવાન જ્યારે જોલે છે, ત્યારે તેની વાણી, અનન્ત યુગોનાં સચિત શાળુપણનો વારસો ધની બન્ય છે. જો ગીતા ગાવામાં ભગવાન મુનિ થયા હોત તો માનવજાત કેટલી ગરીબ રહી જત ? ભગવાનની આ રામભાષા છે, એમ કહું તોય ગું ખોટું છે ? હું તો ગીતામાં કવચિત ખોવાઈ જાઉં છું. એટલો અનન્ત-અપાર-અગાધ અર્થ જણાય છે કે જાણે રડ્યા જ કરું ! હવે મને એમ લાગે છે કે હું ગીતાજીના અ, બ, ક, ડ, પણ જાણતો નથી ! ગીતા જાણવી એટલે જીવવી. જીવતરની દૃશ્ય ગીતા જણાય તો તો મારી જાતને હું ભાગ્યશાળી માનીશ. સંતોના આશીર્વાદ ચાહી રહ્યો છું. ભગવાન સમક્ષ સંતો સિવાય કોઈની સીકારમ ચાલતી નથી ! ખેર ! આપ સૌ મ તો છો

વિશેષ તમો બધા જ અહીં આવો. ‘દશરથ’ ન મળે તો પણ આવો. આપણે ગીતા સદનમાં સોજિત્રા-વર્ગની પૂર્ણાહુતિ કરીશું. સૌનું પ્રેમભર્યું સ્વાગત કરવા સદૈવ તત્પર છું. મુદ્દમાના તાંદુલ પણ મીઠા લાગશે. આવો.

(૧૬)

આપનો એક પત્ર આજરોજ મળ્યો. શુદ્ધવારને માટે ઇચ્છા તો ખરી. પણ વખત નથી રહેતો છતાં પ્રયત્ન કરીશ. આજે અમારે પાંચમો અધ્યાય શરૂજીના ભાષ્ય સહિત પૂર્ણ થયો છે. ભગવાન પાંચમા અધ્યાયમાં ખૂબ સુંદર ઉપદેશ દે છે જ્ઞાત્વા મા ઘાન્તિમૃચ્છતિ મને-પ્રભુને જાણીને શાંતિ પામે. પછી તે વ્યક્તિ હો કે સમાજ હો કે પ્રજા હો. સિવાય કે પ્રભુની ઝોળખ, સંસારને શાંતિ નથી. અને પ્રભુની ઝોળખ મહાજીવનના મહાનિયમોના વ્યક્તિગત કે સમષ્ટિગત પાલન સિવાય નથી. પ્રભુની ઝોળખનું જ ખીજું નામ છે-જીવનું હોય તો જીવવા ઘો. ખીજને જીવાડવા માટે કોઈ મરે તો તે મરીને અનન્તકાળ જીવે છે. દૂકમાં જીવનું હોય તેણે ખીજને માટે જ્ઞાનપૂર્વક ખોવાઈ જવું રહ્યું. શાંતિ જો પ્રાપ્તવ્ય છે, તો પ્રાણી માત્રને આપણા તરફથી અભયદાન મળવું જ જોઈએ. માનવીથી કોઈપણ ગણરાય-ખીજે-દૂર લાગે એ એની જાતની કદી શોભા જ નથી. માનવ જો માનવ જ છે, સૃષ્ટિનો કિરીટ જ છે તો પછી તેણે પોતાનાં ગૌરવનું સદાય સ્મરણ રાખવું ઘટે. અને તે ખાતર એનાં કરતાં ખીજ તમામ પ્રાણીઓને એના તરફથી તો અભયદાન મળવું જ ઘટે. પ્રભુને ઝોળખી શાન્તિ મેળવવાનો આજ

માર્ગ છે. જગત આજે પ્રભુને ભૂલેલું છે. અને આથી અશાંત છે. પ્રિયનો વિયોગ અશાંત જ રાખે ને ? ને પ્રભુ તો પ્રિયતમ છે. એનો ચિરવિયોગ જો ચિર જડતા આપે તો ચિરચેતન માટે તેની પ્રાપ્તિ કરવી જ થટે.

(૧૭)

સેવામાં સાદર હરિવંદન. આજે 'શું' લખવું તે સૂઝતું નથી. અહીંના છાત્રવૃંદનો આગ્રહ છે કે વ્યાસજી સોજિત્રાના ગીતાવૃંદને લખને ગીતાસદને જ આવે. હું પણ મારો સૂર એમાં પૂરાવું છું. ક્યારે સૌ આવે છે તે લખશો. લાઈઓ અને જેનો બધાય આવે.

આજે તો અમારે છઠ્ઠો અધ્યાય શરૂ થયો. યોગેશ્વર શ્રી કૃષ્ણચંદ્રની મધુમયી વાણી ! કાર્ય-કર્મ કર, ફલાસકત ન થા. તું તો જ યોગી છે, તો જ સંન્યાસી છે. કર્મ તો થયા સિવાય રહે જ નહિ. આથી બુદ્ધિશાળી માણસે તો-કર્મ જ કરવું જોઈએ. આ એક મહાઔષધ છે. જો મૌ પોતાના જ કાર્યમાં રત રહે અને બીજાનાં કર્મોની ચિંતા ન કરે તો આ જગત કેટલું સુખી થાય ? અને કઈ ક્ષણ એવી છે, જ્યારે માણસને માટે કાર્ય નથી ? જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણ કર્તવ્યવ્યાપ્ત છે. જેને આ સમજાય છે તે અનેક કાયર દુર્ગુણોમાંથી છૂટે છે. તેને જીવન નિર્રથક નહિ લાગે, જીવવામાં આનંદ લાગશે. કર્તવ્યલેખ જગતનો એક મહા વ્યાધિ છે. જે જ્યાં જ્યારે હોય ત્યાં ત્યારે તેને માટે કર્તવ્ય છે. અને તે કર્તવ્ય કેવળ કર્તવ્યબુદ્ધિથી કરે તો કર્મમાત્ર અનન્તની પ્રાપ્તિનું દ્વાર થાય ! કર્મરૂપી પુષ્પે જો ભગવાનની પૂજા થાય તો તેની મજા કેઈ જુદી જ છે ! આપણે માટે કર્મ એ જ ભગવાનનું પૂજન હો. ફક્ત તે કર્તવ્યકર્મ હજી. સૌને હરિવંદન.

(૧૮)

પ્રણામ. સૌ કુશળ હયો. આવતી કાલને માટે પ્રવચન શું લખું ? પ્રવચન તો મૌખિક જ હોય ને ? આજે છઠ્ઠો અધ્યાય ચાલતો હતો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર શરૂઆતમાં જ બે ચાર મુંઠર વાતો કરે છે. મનુષ્યે યોગારૂઢ થવું હોય તો પણ કર્મ કરવાં. યોગારૂઢ થયા પછી પણ કર્મ કરવાં. પહેલાં પરમસ્વાર્થે તો બીજા નિઃસ્વાર્થે ભાવે ! લોકસંગ્રહ માટે. લોકસંગ્રહ તો પ્રબુદ્ધ જીવનો સહજ ધર્મ છે. કેમકે તે સમજે છે કે તેણે ધૂળના કણનો પણ ઉપકાર લીધો છે. તો જે જગતે આપણને પ્રબુદ્ધ થવા માટેની બધી સગવડ કરી આપી, આપણે જન્મીએ ત્યાંથી તે મરીએ

ત્યાં સુધી આપણામાં રસ લીધો, તે જગતને માટે જીવવું, તેના ઋણમાંથી મુક્ત થવાને માટે ચત્ત કરવો એ તો યોગાદ્ધનો જીવન લઢાવો છે. આથી જાગતો-આત્મદૃષ્ટિએ જાગત માણસ તો કર્મ કરવામાં જ અને તે પણ સ્વરૂપભૂત જગતને માટે ધસાવામાં જ આનંદ માણવાનો. પ્રખુદ્ધ ધ્યા પછી જ સાચું પૂછો તો કર્મ કરવાનો સાચો રાહ મળે છે-સાચો રસ જન્મે છે. આથી લોકસંગ્રહ એ તો મહાત્માઓનો જન્મસિદ્ધ ગુણ છે. જે પૂર્વના સત્યગરજ આત્માઓએ લોકસંગ્રહના આશયથી પ્રેરણાને વેદાદિ તમામ સ્વચ્છાઓ આપણને ન આપ્યાં હોત તો આપણે કેટલા ગરીબ રહી ગયા હોત? આથી કોઈ આપણે માટે જીવી ગયું છે તો આપણે દાઈને માટે જ જીવવું ઘટે. આ છે ગીતાનો ન ભૂલાય એવો ધ્વનિ! તમે બધાય ક્યારે આવો છો? લખશો, સૌને હસ્તિદન.

(૧૯)

આપનો પત્ર પણ આજે મળ્યો, વાંચી હૃદયોદ્રેક થયો. અનેક ભાઈઓએ સ્વપરિચય પણ મોકલ્યો! ખરો પરિચય-સ્વનો પરિચય કન્વા જ તો ગીતા માતા પામે જવું રહ્યું. આ દુનિયાની મોટામાં મોટી મૂંઝવણ જ આ છે. સૌ સ્વ સિવાયના ખીજાને જાણે છે. માયાની આ મસ્તી ક્યારે અટકે? એ સ્વનો ક્યારે પરિચય થાય? આપણા પ્રયત્ને? કદી નહીં. આપણે પ્રયત્ન તો પ્રભુએ આપણને નવરા ન રાખવા માટેની કરેલી એક માયા જ છે. ખરો સ્વપરિચય તો તે પરમ પ્રેમી, પરમ દયાળુ, કર્નયાના અનુગ્રહથી જ થાય! જે કોઈ સ્વપ્રયત્ને સ્વપરિચય કરવા જાય તે પાછો પડે. જે પ્રભુની આગળ નરમદેસ થઈને રડતાં શીખે, પાપાણ પીગળી જાય એવું કરુણ રુદન કરે, જેને માછલીને જેમ જળ વિના તેમ પરમાત્મા સિવાય ચેત જ ન પડે, ઉપર આનંદ રાખી અંતર ઝરપતું, રડતું, દ્રવતું, અશ્રુ ઝરતું રાખે તેને જ પ્રભુ પોતાની જાત જાતાવે. અને પ્રભુ જ્યારે પોતાની જાત ખોલે છે ત્યારે પેલા ભક્તનાં તો ઠેકાણાં રહેતાં નથી! ભલા! સમુદ્ર જ્યારે તળાવમાં ઠલવાય ત્યારે તળાવની શી સ્થિતિ થાય? પરમાત્મા આપણને રડતાં શીખવે, પીગળી જતાં શીખવે. આપણે શુકદેવજીની માફક ‘સાધાકૃષ્ણ’ બોલતાં; સાંભળતાં માત્ર સમાધિમય થઈ જઈએ ત્યારે પ્રભુ અનુકંપા કરે છે. અને ગીતા ગાતા તો કહે છે. “તેષાં એ.....જ્ઞાનવીરેન માત્વતા”—— પ્રભુ આપણને સૌને એ સ્થિતિ આપો.

(૨૦)

સૌને હસ્તિદન. આપના પત્રો મળતા રહે છે. ખૂબ આનંદ થાય છે. અહીંના ગીતાપ્રિય ભાઈઓને પણ પત્રથી આનંદ થાય છે. ગીતા પોતે જ

ભગવાનની ચીકી છે, પત્ર છે. અર્જુનને એ ભગવાને લખી આપ્યો છે. એની શાહી કાળના અંત સુધી લૂલાય એમ નથી. એ સદા તાજ રહેશે. ભગવાનનો એ અક્ષરદેહ છે. ભગવાનના વાત્સલ્યનું ચેતનમય પ્રતિબિંબ છે. એ ગીતા પત્ર, પરમપ્રેમી શ્રીકૃષ્ણે એના પ્રિયતમ લક્ષ્મણ ઉપર લખ્યો છે. સરળ હૃદયે પ્રેમથી અને ભાવથી જો એ વાંચવામાં આવે તો એ સુબોધ છે. નહિ તો એના અક્ષર કેવળ દુર્બોધ છે. ભગવાનની પ્રેમવાણી વાંચતાં જ પ્રેમીશક્તિના અંતરમાં ગલીપથી થાય. એ પત્રનો સાર તો હૃદયસત્ત્વને અનુસરીને નીકળે છે. પદોની શક્તિ મુજબ આકાશની અનંતતા અગાધતા જરાતરા મપાય. પ્રેમને જો અંત હોય તો ગીતાજીના અર્થને અંત હોય. એ પ્રેમાક્ષરીને ઉકેલ પ્રેમીહૃદયને જ સમભય છે.

હવે એક ખીજી વાત. લખતાં ખૂબ સકેાય થાય છે. પણ “વહ્ન્યઃ સપત્ન્ય દવ ગેહપતિં છન્વતિ” જેવી મારી સ્થિતિ છે. સોજિત્રાતું પ્રેમભયું આમંત્રણ નકારી શકું એટલી શક્તિ જ નથી, પણ સાથે સાથે અહીંના ગીતા-યોગ-પ્રેમીઓને છોડવાની પણ રહેજે તાકાત નથી. આપને જાણીને આનંદ યશે કે આજે જ શ્રીકૃષ્ણચંદ્રના અનુગ્રહથી ગીતાસહનની આજુ-બાજુની જમીનનો સોદો કર્યો છે. રૂ. દસ હજાર ઉપર મતું માર્યું છે. તે હવે ભાવવા લેઈએ. તે માટે તો એકનિષ્ઠાથી પ્રયત્ન કરવો રહ્યો. વેકેશનનો જ સમય છે. પછીથી પાછી ઉપાધિ! તે ઉપરાંત પણ ખીજી અનેકવિધ પ્રવૃત્તિ છે. મને સોજિત્રા આવવામાંથી મુક્તિ આપો તો ખૂબ આનંદ થાય. મારું હૃદય તો રહે છે, પણ મારે ક્યાં ક્યાં જવું એ જ સૂઝતું નથી. શરીર ઉપર પણ આ બધાંની અસર થાય છે! ખેર! મારી એક ઈચ્છા છે કે તમો બધા પહેલાં અહીં આવો અને વળતો તમારી સાથે હું આવું. આટલું નહિ કળૂસો? મારું હૃદય તો સોજિત્રામાં જ એ દિવસોમાં હશે. મને ત્યાં આવવા તંગ ન કરો એ જ એક માત્ર વિકલ્પ રહે છે. હું આવીશ. પણ અહીંનું સત્ર છોડવું મુરકેલ છે. આથી તમો આવો પછી આવું એવી ઈચ્છા છે. પત્ર લખ્યો. નિરાશ ન થયો. પ્રભુનું કાર્ય છે, પ્રભુ જ પૂર્ણ કરશે. પત્રની રાહ જોઈ છું.

(૨૧)

સપ્રેમ હરિવંદન વિશેષ મારો પત્ર મળ્યો હશે. આપ નિરાશ થયા હશે. ન થાઓ એમ ઈચ્છું. યોજોડનિર્વિબ્ધજેતસાઃ યોગીએ યોગ માર્ગે વગર કંટાળ્યે, વગર નિરાશ થયે જવું જ રહ્યું. મારા અંતરમાં પણ ખૂબ જ વિવશતા છે; છતાં મૂંઝાતા મનને મૂંઝવણમાં જ, રાખવું પડે છે. ખેર! હજી તમારા પત્રની આશા રાખું છું.

અમારે તો રાજ ભગવતી ગીતા તથા પાતંજલ યોગસૂત્ર આજ્ઞાકાલ આદી રહ્યાં છે. પાતંજલ યોગસૂત્ર અને ગીતાજીને બારે સંબંધ છે. ગીતા જો ક્યા છે તો યોગ મૂળ છે. યોગ સિવાય ગીતા જવાય જ નહિ અને આ યોગ તે પ્રેમયોગ. સિવાય કે પ્રેમ આ જગતમાં બીજો કોઈ યોગ નથી. મને તો સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિથી માંડીને પ્રલય સુધીની બધીય ક્રિયા એ પ્રેમનું જ ભાષ્ય લાગે છે. પ્રલય-મરણ પણ પગ્માત્માના પરમ પ્રેમનો જ આવિષ્કાર છે. કેમકે જીવંદેહ સૃષ્ટિનો રસ અગર તો જીવનનો પૂરો રસ-પરમાત્મા માણી ન શકાય. આથી મરણ દ્વારા પણ નવજીવન આપતા પરમાત્મા જીવ ઉપર ઉપકાર જ કરે છે. પ્રેમનો જ મહા પ્રભાવ બતાવે છે. આથી ક્રિયામાત્રનું ઉગમ અને અસ્ત પ્રેમ છે. એ પ્રેમયોગ દુર્લભ છે. પ્રભુ-દયાથી આપણને મૌને એ મળે. આમા મહો ચાગરંણુસા મહંમ્યા જન્દાવને કિમપિ ગુપ્તસ્ત્રોપવીનામ્ ભાગવતકારનો આ ઉદ્ધવસંદેશ દિવ્ય છે.

(૨૨)

સિ.....કોણ ? આજ છે એક મહાપ્રશ્ન. મૌ પોતાને જાણતો હોવાનો દાવો કરે છે અને છતાં સૌ કોઈ પોતાને વિષે ઘોર અજ્ઞાન ધરાવે છે. આ એક અજ્ઞા વિદેધાભાસ છે. પણ છે જ. એમાંનો વિદેધ દૂર કરી અવિદેધ જાણવો એ શું અસ્તિત્વ પ્રયોગન નથી ?

આજે તો અમોએ છઠ્ઠા અધ્યાયના યોગીનાં લક્ષણ વાંચ્યાં. દીવો ભગવાને બતાવ્યો. કયો ? ચિત્ત જ દીવો. પણ તે નિરાત પ્રદેશમાં રહેલો. ચિત્ત પણ જો વાસના વગેરેના ઝંઝાવાતમાંથી મુક્ત થાય અને અર્થચંગ પ્રકાશમાં સ્થિર થાય તો કયું તત્ત્વ છે જે પોતાનું આંતરરુદ્ધ યોગી અમક્ષ ગૂઢ રાખી શકે ? યોગયુક્ત મન કરોડો સૂર્યની જ્યોતિ કરતાં વધુ વેધક જ્યોતિ ધરાવે છે. સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, વિજળીની જ્યોતિ જ્યાં નિષ્ફળ નિવડે છે ત્યાં આ આંતર એકાગ્ર મનની જ્યોતિ પ્રકાશ આવે છે. હૃદયની અંધારી ગુહામાં વર્ણોથી-જન્મ જન્મથી સૂતેલા નૃસિંહને-પુરુષસિંહને જાગ્રત કરવા માટે એ જ જ્યોતિ જગાડવી જોઈએ. સ્વાધ્યાય-તપ ઈશ્વર નામ સ્મરણ યોગ-પ્રેમયોગ એનાં સાધન છે. આપણને સૌને એ મળે. આટલી પ્રાર્થના. તમારા પત્રની રાહ જોઈ છું-શળરીની માફક. રામ ક્યારે સંધ લઈને ગીતા-સુંપડીમાં આવે છે ?

કર્તવ્યવિમુક્ત થઇ ગયો છું. અહીંના પ્રેમીઓ એમ કપકો આપે છે કે ક્લિનભાઈની ટેવ જ એવી છે કે કશું પૂરું કરતા નથી. ઉચ્ચરદર્શન પૂરું રાખ્યું. નારદભક્તિસૂત્ર અધૂરું રાખ્યું ” અને આ યોગશાસ્ત્ર પણ મક્કગ પૂરું થવાની અણી ઉપર આવ્યું ત્યારે અધૂરું રાખવા તૈયાર થયા ? એ એમ નહિ માનીએ. બે મહિનાથી એ ભાઈ બેનો છ છ કલાકનું કાંધારું તપ કરે છે ! સોનિત્રાનો પ્રેમ પણ તેવો જ મધુર અને આકર્ષક . હવે શું કરવું ? એક સૂચવું ? તમે ત્યાં છઠ્ઠી તારીખ સુધીમાં બધું જવી આ બાબત આલી આવો. બે ત્રણ દિવસ અહીં રોકાઓ અને વળતા ને ઉપાડી જાઓ. ત્યાં બે ચાર દિવસ રાખો અને પછી પાછું મારું લક્ષ્યાંક પાર્સલ કરી દો. જેટલાં સ્વપ્નનો—કેમકે આપણી સૌની ગીતા . માતા છે—આવી શકે તે બધાંયને લાવો. ખૂબ પ્રેમપૂર્વક મારું આમંત્રણ . એટલામાં હું પણ અહીંનું કામ પતાવી લઈશ. અને પાછા ફરતાં મને નિત્રા લઈ જાઓ. ત્યાં પરીક્ષા વગેરેનું કાર્ય પતાવી લઈએ. હું ઉભય શ્રે અતિસ્નેહની રમણીય મૂંઝવણ અનુભવી રહ્યો છું. કૈવર્તક તો કેશવ . તે આપણાં સૌ સ્વપ્નનો પૂરાં કરો. તમામ ભાઈ-બેનોને મારા પ્રેમવંદન. માપના પત્રે તો મને ગદ્દીપચી થાય છે. આટલા બધા સ્નેહને—પ્રેમને હું લાયક છું ખરો ? આવા વિચારે મારી લાયકાત અધૂરી દેખાય છે. ખેર ! તમે સૌ ભાઈબેનો આશીર્વાદના શુદ્ધ તરંગ મોકલતા રહો. શુદ્ધ પંકજપની અંદર અમોઘ બળ હોય છે. પત્ર લખશો અને મારે શું કરવું એનો પુરુષાર્થ નિર્ણય પણ તમે જ આપો. વ્યાસજી ન આવે તો, કોણ આવે ?

ગીતાવિશારદ બેનને મારા સસ્નેહ હરિવંદન. આવીશ ત્યારે એમના દર્શને પાવિત થઈશ. ગીતા સદનમાં માલતીબેન નામનાં એક બેન આવે છે. ખૂબ વિમળ અને સંસ્કારી છે. Senior B. A. માં લણે છે. તેઓ પ્રજ્ઞસૂત્ર-યોગસૂત્ર અને ગીતાજી અહીં વાંચે છે. પરિચય કરવા જેવાં છે. આવશો એટલે થશે જ.

(૨૪)

નથી આવી શકતો તેનું લાગે દુઃખ જ છે. આવા પ્રસંગો વારંવાર નથી આવતા. પણ શું થાય ? બે કર્તવ્યની વચ્ચેનો સંઘર્ષ છે ! ખેર ! આ સાથે નાનો જુદો પત્ર કંકોત્રી ઉપર લખ્યો છે. ગીતા સદનમાં પ્રભુદયાએ આજકાલ ખૂબ સુંદર પઠન પાઠન થઈ રહ્યું છે. દસગાર દિવસ એ હજી ચાલશે. યોગસૂત્ર પૂરું થશે. ગીતાજીનો છઠ્ઠો અધ્યાય ચાલે છે. યોગજીવન એ જ એમ મારે ગીતા ને ગીતા વિશે આજ ને પાંચ

અમારે તો રાજ લગવતી ગીતા તથા પાતાંજલ યોગસૂત્ર આજકાલ ચાલી રહ્યાં છે. પાતાંજલ યોગસૂત્ર અને ગીતાજીને બારે સંબંધ છે. ગીતાને કૃષ્ણ છે તો યોગ મૂળ છે. યોગ સિવાય ગીતા જવાય જ નહિ અને આ યોગ તે પ્રેમયોગ. મિવાય કે પ્રેમ આ જગતમાં ગ્રીએ કોઈ યોગ નથી. મને તો સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિથી માંડીને પ્રલય સુધીની બધીય ક્રિયા એ પ્રેમનું જ લાખ્ય લાગે છે. પ્રલય-મરણ પણ પરમાત્માના પરમ પ્રેમનો જ આવિષ્કાર છે. કેમકે જીવદેહે સૃષ્ટિનો રસ અગર તો જીવનનો પૂરો રસ-પરમાત્મા માણી ન શકાય. આથી મરણ દ્વારા પણ નવજીવન આપના પરમાત્મા જીવ ઉપર ઉપકાર જ કરે છે. પ્રેમનો જ મહા પ્રભાવ બતાવે છે. આથી ક્રિયામાનનું ઉગમ અને અસ્ત પ્રેમ છે. એ પ્રેમયોગ હૃદય છે. પ્રભુ-દયાથી આપણને સૌને એ મળે. આમા બહો વાળરેણુગુણ અર્ધમ્વાં જન્દાવને કિમપિ ગુન્મલ્લૌપધીનામ્ લાગવતકારનો આ ઉદ્ધવસદૈશ દિવ્ય છે.

(૨૨)

લિ.....કોણ ? આજ છે એક મહાપ્રશ્ન. મૌ પોતાને જાણતો હોવાનો કાવો કરે છે અને છતાં સૌ કોઈ પોતાને વિષે ઘોર અજ્ઞાન ધરાવે છે. આ એક અજબ વિરોધાભાસ છે. પણ છે જ. એમાંનો વિરોધ દૂર કરી અવિરોધ જાણવો એ શું અસ્તિત્વ પ્રયોજન નથી ?

આજે તો અમોએ છઠ્ઠા અધ્યાયના યોગીનાં લક્ષણ બાંધ્યાં. દીવો લગવાને બતાવ્યો. કયો ? ચિત્ત જ દીવો. પણ તે નિવાત પ્રદેશમાં રહેલો. ચિત્ત પણ જો વાસના વગેરેના ઝંઝાવાતમાંથી મુક્ત થાય અને અચંચળ પ્રકાશમાં સ્થિર થાય તો કયું તત્ત્વ છે જે પોતાનું આંતરરહસ્ય યોગી મમશ્ચ ગૃહ રાખી શકે ? યોગયુક્ત મન કરોડો સૂર્યની જ્યોતિ કરતાં વધુ વેધક જ્યોતિ ધરાવે છે. સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, વિજળીની જ્યોતિ ત્યાં નિષ્કળ નિવડે છે ત્યાં આ આંતર એકાગ્ર મનની જ્યોતિ પ્રકાશ આપે છે. હૃદયની અંધારી ગુહામાં વર્ણોશી-જન્મ જન્મથી સૂતેલા નૃસિંહને-પુરુષસિંહને બચત કરવા માટે એ જ જ્યોતિ જગાડવી જોઈએ. સ્વાધ્યાય-તપ ઈશ્વર નામ સ્મરણ યોગ-પ્રેમયોગ એનાં સાધન છે. આપણને સૌને એ મળે. આટલી પ્રાર્થના. તમારા પત્રની રાહ જોઈ છું-શબરીની માફક. રામ ક્યારે સંઘ લઈને ગીતા-ઝુંપડીમાં આવે છે ?

(૨૩)

મારા પત્રો મળતા હશે જ. આપનો તા. ૨૬ નો પત્ર આજે મળ્યો. મને ખૂબ મૂંઝવણ થાય છે ! ચોક્કસના પ્રેમના આકર્ષણે હું તો લગભગ

અર્ચવ્યક્તિયુગ્મ યદ ગયો હું. અહીંના પ્રેમીઓ એમ કપકો આપે છે કે નક્ષિનભાઈની ટેવ જ એવી છે કે કશું પૂરું કરતા નથી. ઇન્દ્રિયદર્શન મધુરું રાખ્યું. નારદભક્તિસૂત્ર અધૂરું રાખ્યું ” અને આ યોગશાસ્ત્ર પણ ગભગ પૂરું થવાની આવી ઉપર આઠ્યું ત્યારે અધૂરું રાખવા તૈયાર થયા ? ખરે એમ નહિ માનીએ, જે મહિનાથી એ ભાઈ જેનો છ છ કલાકનું મેકધારું તપ કરે છે ! સોગ્ગિયાનો પ્રેમ પણ તેવો જ મધુર અને આકર્ષક છે. હવે શું કરવું ? એક સૂચવું ? તમે ત્યાંનું છઠ્ઠી તારીખ સુધીમાં બધું જાણી આ બાબત આટલી આવો. જે ત્રણ દિવસ અહીં રોકાઓ અને વળતા મને ઉપાડી જાઓ. ત્યાં જે ચાર દિવસ રાખો અને પછી પાછું મારું રાજમાડ પાર્શ્વ કરી દો. જેટલાં સ્વપ્નનો—કેમકે આપણી સૌની ગીતા નો માતા છે—આવી શકે તે બધાંયને લાવો. ખૂબ પ્રેમપૂર્વક મારું આમંત્રણ છે. એટલામાં હું પણ અહીંનું કામ પતાવી લઈશ. અને પાછા ફરતાં મને સોગ્ગિયા લઈ જાઓ. ત્યાં પરીક્ષા વગેરેનું કાર્ય પતાવી લઈએ. હું ઉભય પક્ષે અતિરેત્નહીન રમણીય મૂંઝવણ અનુભવી રહ્યો છું. કેવર્તક તો કેશવ છે. તે આપણાં સૌ સ્વપ્ને પૂરાં કરે. તમામ ભાઈ-જેનોને મારા પ્રેમવંદન. આપના ખરે તો મને ગલીપચી થાય છે. આટલા બધા રેત્નહીન-પ્રેમને હું લાયક છું ખરે ? આવા વિચારે મારી લાયકાત અધૂરી દેખાય છે. ખેર ! તમે સૌ ભાઈજેનો આશીર્વાદના શુદ્ધ તરંગ મોકલતા રહો. શુદ્ધ અંકરપની અંદર અમોઘ બળ હોય છે. પત્ર લખશો અને મારે શું કરવું એનો મુશ્કેલ નિર્ણય પણ તમે જ આપો. બ્યાસજી ન આપે તો, કેણુ આપે ?

ગીતાવિશારદ જેને મારા સસ્નેહ હર્ષિવંદન. આવીશ ત્યારે એમના દર્શને પાવિત્ર યદ્યપ ગીતા સદનમાં માલતીજેન નામનાં એક જેન આવે છે. ખૂબ વિભાગ અને સંસ્કારી છે. Senior B. A. માં ભણે છે, તેઓ હ્રદયસૂત્ર-યોગસૂત્ર અને ગીતાજી અહીં વાંચે છે. પરિચય કરવા જેવાં છે. આવશે એટલે થશે જ.

(૨૪)

નથી આવી શકતો તેનું બારે દુઃખ જ છે. આવા પ્રસંગો વારંવાર નથી આવતા. પણ શું થાય ? જે કર્તવ્યની વચ્ચેનો સંઘર્ષ છે ! ખેર ! આ સાથે નાનો જુદો પત્ર કંદોત્રી ઉપર લખ્યો છે. ગીતા સદનમાં પ્રભુદયાએ આજકાલ ખૂબ મુંદર પડન પાડન થઈ રહ્યું છે. દસગાર દિવસ એ હજી રાકશે. યોગસૂત્ર પૂરું થશે. ગીતાજીનો છઠ્ઠો અધ્યાય આવે છે. યોગજીવન એ જ એક મહાયોગ છે-પ્રભુદત્ત યોગ છે. એનો વિયોગ થાય તે પહેલાં

પ્રભુનો સંયોગ થાય તો તો આનંદ નહિ તો ઉપનિષતના ઋષિનો ઠપકો જ છે કે-इदं चेदवेदीत् भय सत्यमस्ति न चेद् इहावेदीत् महती विनष्टि-મહા વિનાશ અનામત જ છે. જે પ્રભુનો યોગ ન થયો તો, એ યોગ જ મુખ્ય છે. બાકીના બધા જ ગૌણ છે. માણસ પોતાનો મહિમા પૂરો પિછાને એનું જ નામ પ્રભુયોગ છે. સ્વમહિમા-પ્રતિષ્ઠા-પ્રભુની નિત્યસ્થિતિ છે. શુભે તે મેળવવી રહી. તે માટેના બધાય ઉપાયો એટલે યોગ. ભગવાન તો યોગેશ્વર રહ્યા. એટલે તેમણે તો ગીતાના અધ્યાયે અધ્યાયે કુલે ૧૮ યોગ બનાવ્યા ! મૌએ પોતાની અનુકૂળતાએ પસંદગી કરી લેવી રહી. ખેર ! પારકે ઘરે બેસીને લખુ છું. ખસ ત્યારે કાલે વધુ. સૌ ભગવત્પ્રેમીઓના ચરણમાં વંદન.

મારાથી સોજિત્રા નથી અવાયું તેનું હુઃખ છે જ ! પણ શું થાય ? અતિ હુઃખદાયક !-સિવાય કે એક ઈશ્વર સાથે.

ખેર ! પ્રભુ કરશે તો જે પાંચ દિવસમાં યોગસૂત્રો પૂરાં થશે. એવો તો આનંદ આવે છે ! ખસૂસ. કામ કર્યા પછી થોડો થાક પણ લાગે છે. પણ એ થાકનું વળતર જ એટલું અનુપમ છે કે ન પૂછો વાત. રસપુષ્પિઃ ભલૈક્ષ્મી કરવાની તક મળવી અને કરવું અને પ્રભુકૃપાથી પૂરું કરવું એ જ સત્કર્મનું મહાકૃપ છે. ઘણાંને કંઈ સૂઝતું જ નથી. કેટલાકને સૂઝે છે તો થતું નથી, કેટલાકથી થાય છે પણ સૂઝતું નથી. કેટલાકને સૂઝે છે. થાય છે અને તે પણ હૃદયતોષપૂર્વક થાય છે. આપું થાય ત્યારે ઈશકૃપા બાણી. સોજિત્રાને તમે હલાવ્યું, રમાડ્યું, એજ ઈશકૃપા. કૃષ્ણપ્રભુ મથુરા ગયા. અને ભારે રાજખટપટમાં પડી ગયા. ઉદ્ધવજીને ગોપીઓ પાસે મોકલી આપ્યા. ગોપી પાસે ગયેલા ઉદ્ધવજીને ભાગવતકારે “હરિદાસ” ની પદવી આપી ! તમને તે પદવી ઘટે છે. હૈવ હરિદાસ રહો. અને હું દાસાનુદાસ રહું. કેવી મઝા આવે ? હાંબે ગાળે પૂછું છું-કમુએનને કેમ છે ? જ્યાં ? અશોક અને પેલો જનુવેત-શુકદેવ ? ગીતા સ્વજનો ? સૌને યથાર્હ. આજે તાર કર્યો છે, કાલે સવાર સુધીમાં મળશે એ આશાએ. એજ. સૌ ગીતાભક્તોના હૃદયમાં કૃષ્ણકૃપા પ્રકાશે.

ગીતાવિભાગના સહાયકોની શુભ નોંધાવણી

	નામ	સ્થળ	રકમ રૂ.	પેસા
૧	૨૧ શ્રી જ્ઞાનવંશ દુર્લભજી મેદીના પુણ્યાર્થે	મુમર્ઠ	૨૫૦૬=૦૦	
	હા શ્રી શાન્તિનાથ દુ મોદી તથા ભાદ્યો		૭૫૦=૦૦	
૨	શ્રી પ્રદ્યુમ્ન લીરાલાલ દલાન	,	૫૦૧=૦૦	
૩	ડૉ શ્રી જે જે મગ્યન્ટ તથા કુટુંબીજનો	,	૫૦૦=૦૦	
૪	શ્રી ભેરૂતન દામાણી	,	૧૫૧=૦૦	
૫	શ્રી સુરેન્દ્ર ડોટાનાથ ભુગલા	,	૧૫૧=૦૦	
૬	એક ગૃહસ્થ		૧૦૧=૦૦	
૭	શ્રી દનપતંગમ પોપમલાન જોરી	મુમર્ઠ	૧૦૧=૦૦	
૮	શ્રી રમણમેન ઝવેરવાન મુનાજી	"	૧૦૧=૦૦	
૯	શ્રી જગદીશ લ વૈદ્ય	"	૧૦૧=૦૦	
૧૦	ગ રવ આનદનક્ષીમેન જા મોદી	"	૧૦ =૦૦	
૧૧	શ્રી દ્વારકાદાસ તુષમીદાસ સરવૈયા	સિકદગલાદ	૧૦૧=૦૦	
૧૨	શ્રી જ્ઞાનવંશ મોરાનજી એન્ડ કંપની	મુમર્ઠ	૧૦૧=૦૦	
૧૩	શ્રી રતિલાલ ઉત્તમરામ મરચન્ટ	"	૧૦૦=૦૦	
૧૪	Cynamid India Ltd	Atul	૧૦૦=૦૦	
૧૫	શ્રી ગોવિન્દરામ સુખમલ	મુમર્ઠ	૧૦૦=૦૦	
૧૬	શ્રી જીતેન્દ્ર ડોટાનાન ભુટાતા	,	૫૧=૦૦	
૧૭	શ્રી ચંદ્રિકાબેન ચપકયાન ચોકામી	"	૫૧=૦૦	
૧૮	શ્રી મુન્દનાન ટી. પટવા	વડોદરા	૫૧=૦૦	
૧૯	શ્રી કમળામેન નટવરલાલ ખભાલી	મુમર્ઠ	૫૧=૦૦	
૨૦	શ્રી લીનાવતીમેન કાન્તિનાન કશી રાસ	"	૫૧=૦૦	
૨૧	શ્રી શાન્તિલાલ નાથાનાથ શાહ	"	૫૧=૦૦	
૨૨	શ્રી બીખાભાઈ લક્ષ્મીદાસ	"	૫૧=૦૦	
૨૩	શ્રી ધીરજલાલ નાનુભાઈ	"	૫૧=૦૦	
૨૪	બોમ્બે એર્થર્ન એન્ડ સંગીત વે. તિ.	,	૫૧=૦૦	
૨૫	શ્રી ગીન્ધરવાલ ગોવિન્દરામ	,	૫૧=૦૦	
૨૬	શ્રી લીનામન મુનામરામ	"	૫ =૦૦	
૨૭	શ્રી મગનભાઈ જી. શાહ	,	૩૭=૦૦	
૨૮	શ્રી પ્રદ્યુમ્ન મેન કૌશિકરામ પાઠક	,	૨૫=૦૦	
૨૯	શ્રી સુદરમની જીતેન્દ્ર જાગીરદાર	મુરત	૨૫=૦૦	
૩૦	શ્રી પુણ્યામેન દિલીપભાઈ વખીય	મુમર્ઠ	૨૫=૦૦	
૩૧	શ્રી ગીન્ધરવાન જમનામ પજી		૨૫=૦૦	
૩૨	શ્રી અજનામેન જ્યોતીન્દ્ર નડીન	"	૧૧=૦૦	
૩૩	શ્રી મુમ્દામેન સુદરનાથ દનાત	,	૧૧=૦૦	
૩	શ્રી તારામેન રણજીતલ વકીલ	"	૧૧=૦૦	

श्री नरसिंह म. लक्ष्मी आर्या

गीता विभाग

रु. पैसा

११ क्रियायोग

०=२१

१ श्रीमद्भगवद्गीता साधनभाष्य १०=००

१२ साधना सार

०=३१

२ गीता श्रवण १=५०

१३ स्वाध्याय सौख्य

०=२०

३ गीता भजन ४=००

१४ पञ्चाभूत

३=००

४ गीता ध्यान १=५०

५ दर्शन विभाग

५ गीतादर्शन युग्मरानी अनु सहित ६=००

१ योग पत्रावलि

६=००

६ गीता व्याख्या १=५०

२ सक्षिप्त वेदान्त सिद्धान्त निरूपण

अप्र

७ गीता प्रवचन प्रवह १=५०

३ व्यापक वेदान्त (हिन्दी)

अप्र

८ स्वाध्याय गीता अप्राप्य

४ व्यापक वेदान्त (युग्मरानी)

१=००

९ गीता समर्थोद्गी अप्राप्य

५ नारदसूत्रसाधन भाष्य

अप्र

१० गीता पत्रावलि ०=५०

६ शिक्षण दर्शन

अप्र

११ गीता सारणी ०=२५

७ श्रवण दर्शन

२=५०

१२ रामगीता ०=६५

८ श्रवण दीक्षा

अप्र

१३ श्रीमद्भगवद्गीता वैदिक पञ्चाभूत अप्राप्य

९ आर्य दर्शन

अप्र

१४ गीता पोट्ट सरीर (१ या ५) २=००

१० सांख्य सश्रवणी

१=५०

२ उपनिषद् विभाग

११ योग दर्पण

अप्र

१ दशाह नवोपनिषत् ८=००

१२ अठसूत्र साधनभाष्य

१०=००

२ महायोगोपनिषद् ४=००

१३ सर्वदर्शन सार

१=००

३ बृहदारण्यक-उपनिषद् अप्रकट

६ काव्य विभाग

४ भागवत विभाग

१ नवितरी पराग

अप्र

५ श्रीमद् भागवत व्याख्यान ०=५०

२ सरोज सुरभि

१=००

६ भागवतनी गुणव्याप्ति ०=६२

३ पद्म परिभव

४=००

७ भागवतनी विषयधर्म ०=५०

४ कुन्दमाता

अप्र

८ भागवतनी योगीश्वर दर्शन १=५०

७ संस्कृत अर्थ

९ भागवतनी प्रश्नोत्तरी ०=५०

१ ईशोपनिषद् संस्कृत भाष्यम् (अप्र)

१० सत्सग पत्रावलि १=००

२ भाट्टस्तोत्रप्रह

अप्र

४ प्रकीर्ण

१ प्रभुते पथे २=५०

३ जीवन्मूर्तदर्शनम्

अप्र

२ वैष्णवगुण ५=५०

४ वैष्णवशासन

(अप्र)

३ प्रसन्न पत्रावलि ५=५०

५ सारयप्रदीप भाष्यम्

अप्र

४ भारतनी अमर भाष्य ०=७५

६ नारदभक्तिसूत्रसाधनभाष्यम्

अप्र

५ नीतिशतक (समर्थोद्गी) अप्राप्य

७ विष्णुमहत्तमनामभाष्यम्

अप्र

६ वेदाङ्गशतक १=००

८ गीतादर्शनम् (सभाष्यम्) ६=००

पुस्तको मोक्षपत्रावलि चारुण्य बृहन्नाथपुत्र

प्राप्तिस्थान-हनुमती रमणिकुलाल शा

व्यवस्थापक ; गीतामधु

पारिजात, श्रीमद् भाग, पत्रावलि नं. २४,

६५, मरीन गार्डन, मुम्बई २ (इल नं. २४१४६)